

ప్రీతి క

ఆధ్యాత్మిక వికాసము భారతీయవిజ్ఞాన నాగరకతలకు జీవాధారము. ఇట్లునుటచే నిరంతర యశోవిరాజితులగు వేదయుగ మహర్షులైహికాభ్యున్నతిని బూర్తిగవిడనాడి, తమభావినంతతివారెప్పటికిని 'యాచకజాతిగ' నుండదలంచిన ఆర్థముకాదు. ఇట్టినిందారోపణను భారతదేశనాతనధర్మమును నిరసించుచు, క్రైస్తవమతప్రచారకులు చేసినమాట నిజమే, కాని, యిదికేవలము ద్వేషపూరితమని, సత్యముకాదని, బహుశతాబ్దప్రవర్తమానమైన ఈదేశచరిత్రయే ఋజువుచేయుచున్నది. వాస్తుశాస్త్రము, లలితకళలు, వృత్తిపరిశ్రమలు, వైద్యము, వ్యవసాయము, రాజనీతి మొదలగునెన్నియో లౌకికవిద్యలను గూర్చినభారతీయసాహిత్యమును, హస్తినాపురము, పాటలీపుత్రము, నలంద, కాశి, అమరావతి వంటి మహానగరముల నిర్మాణకౌశలమును, విదేశీయులు చేసిన ఈదూషణను వేనోళ్ల ఖండించి, యందలిబాటకమును వెల్లడించుచున్నవి. నిజమునకు, ధర్మవిరుద్ధముగకుండ ప్రాపంచిక సుఖములనుభవించుటకు తనఆనుయాయులకు భారతీయమతము పూర్ణస్వాతంత్ర్య మిచ్చుచున్నది. ఈవిధముగా చతుర్విధపురుషార్థములలో ఆర్యఋషిపరేణ్యులు ధర్మమునకు ప్రథమస్థానమునిచ్చి, తక్కిన ఆర్థ, కామ, మోక్షములను అంతరములతో మానవజీవిత సాధమును సర్వాంగ సుందరముగ నిర్మించిరి. దీనినిబట్టి, అనంతజననమరణ బంధశ్లేశమునుండి మానవునకు రక్షణోపాయమైనట్టియు, భగవత్సాక్షాత్కార ఫలితమైనట్టియు పరమపురుషార్థమగు మోక్షము భారతీయవిజ్ఞాన విధానముననెంతటి మహోన్నతస్థానమునలంకరించుచున్నదో లోకమునకు విశదముకాగలదు.

మానవజీవిత పరమావధియైన భగవత్సాక్షాత్కారమునకు మార్గముపదేశించువేదములను మూడువిధములుగా సమన్వయించునట్టి అద్వైత, విశిష్టాద్వైత, ద్వైతములను త్రిమతములిప్పడి దేశమున నాచరణలో నున్నవి. ప్రస్తావన యందున్న "బ్రహ్మవిద్యాసుధార్ణవము" ప్రభుత్వప్రాచ్యలిఖితపు స్తక భాండాగారమునగల యొకతాళపత్రగ్రంథము. వ్రాతబాగున్నను తప్పలెన్నియో యిందు దొరలినవి. అద్వైతసిద్ధాంతప్రతిపాదకమైన యీ యాంధ్ర గ్రంథమును పరమానందతీర్థులను స్వాములవారు పండిత పామరులకెల్ల సులభముగ బోధపడునట్లు వ్యవహారిక భాషలో రచించిరి. ఈయన దత్తాత్రేయారాధకుడు. ఇదిగాక "శివజ్ఞానమంజరి", "దత్తాత్రేయ శతకము", "వివేకచింతామణి" "అనుభవదర్పణము", "సంపగిమన్న శతకము", "ముక్తికాంతా పరిణయము", "ఉత్తరగీత వ్యాఖ్య (మూలముతో కూడినది)", "ఉపదేశక్రమము (పంచనము)",

“వేదాంతవార్తికము” అనునవి ఈయన రచించిన యితరగ్రంథములు. వీనిలో “సంపగిమన్న శతకము, వేదాంత వార్తికము”, “ఉత్తరగీత వ్యాఖ్య” యను గ్రంథము లిదివరకే ముద్రణమంది ప్రకటితములైనవి. “వేదాంతవార్తికము” తమిళభాషలో కూడ అనువదించబడినది.

శ్రీ పరమానంద తీర్థులవంటి విద్యద్వరేణ్యునిచే విరచితమై, ఉత్తమ పురుషార్థ ప్రదయై యొప్పు ఈ అమూల్యగ్రంథమును సంపాదించు నవకాశమును దయతోనాకొనంగిన ప్రభుత్వ ప్రాచ్యలిఖిత పుస్తక భాండాగారాధికారులకు నా కృతజ్ఞతా పూర్వకవందనము లర్పించు చున్నాను.

వెదురుమూడి వెంకటకృష్ణరావు.

చెన్నపురి }
10—2—52. }

—: విషయసూచిక :—

పుటలు.

- 1 వ ప్రకరణము - వస్తునిర్దేశము, కల్పిత పురుషుడు, పంచీకరణము 1-10
- 2 వ ప్రకరణము - ప్రాకృతస్పృష్టి, పంచప్రళయములు, ప్రపంచనటనా
వైచిత్ర్యము, స్వరూప నిశ్చయము. 11-24
- 3 వ ప్రకరణము - సూక్ష్మవివేకము, నివర్త్య నివర్తకభావము. 25-33
- 4 వ ప్రకరణము - భేదవాద ఖండన, కర్మకాండ నిరూపణము. 34-41
- 5 వ ప్రకరణము - సగుణోపాసన; నిర్గుణోపాసన. 42-49
- 6 వ ప్రకరణము - ప్రకృతి పురుషులు, మాయావిద్యోత్పత్తి. 50-58
- 7 వ ప్రకరణము - అభిమాన చైతన్యానేక విచారణ, పిండాండ
బ్రహ్మాండాలయొక్కత, బ్రహ్మానంద వివరణ. 59-68
- 8 వ ప్రకరణము - స్వానుభవ దృఢీకరణము, అవధూతల క్షణము,
జీవన్ముక్తి. 69-77
- 9 వ ప్రకరణము - జీవన్ముక్తి నద్భావ ప్రమాణము. 78-90
- 10 వ ప్రకరణము - జీవన్ముక్తి సాధనాలు, తత్వజ్ఞానము, మనోనాశము,
వాసనాక్షయము. 91-103
- 11 వ ప్రకరణము - మానస వాసనాక్షయ నిరూపణము. 104-115
- 12 వ ప్రకరణము - మనోనాశము. 116-126
- 13 వ ప్రకరణము - జీవన్ముక్తి యొక్క పంచప్రయోజనాలు. 127-138

బ్రహ్మ విద్యా సుధార్ణవము

పరమానంద తీర్థయతి కృతము

ప్రథమ ప్రకరణము

బ్రహ్మనందంపరమసుఖదం కేవలంజ్ఞానమూర్తిం
విశ్వాతీతం గగననదృశం తత్త్వమస్యాదిలక్ష్మమ్ ।
ఏకంనిత్యం విమలమచలం సర్వఘ్నాశాక్షిభూతం
భావాతీతం త్రిగుణరహితం సద్గురుం తన్నమామి ॥

జగదంకుర కందాయ సచ్చిదానందమూర్తయే ।
గళితాఖిలభేదాయ నమశ్శాంతాయ తేజసే ॥

సమఃపరమ శాంతాయ సచ్చిదానందమూర్తయే ।
శ్రీవత్సాత్రేయ యోగీంద్ర చంద్రాయ పరమాత్మనే ॥

శ్రీసూక్తిర్యన్య దత్తప్రతిపదయుగళే చింతనాప్రాక్త నోక్తే
ర్వేదీబంధనమిద్ధే ఏకచ చక్రితామోదమాపాదయంతి ।
నిత్యానందాను సంధాజ్ఞనిత సుఖరసాస్వాదసామోదచేతా
యోగీంద్రాణాం వినేతా నజయతి పరమానంద తీర్థప్రతిందః ॥

తత్త్వంపదవివేకోక్తిం పరమానంద దేశికః ।
కురుతే బాలబోధాయ యథావేదాంత పద్ధతిః ॥

శ్రీమద్భక్తాత్రేయ గురుచరణసరోజ మత్తమధుకరాయమానురై విమల
తత్త్వార్థ రహస్య తత్త్వార్థ వేత్తలైన పరమానంద తీర్థులు సమస్త లోకోపకారా
ర్థంగానున్ను, వేదాంత రహస్య గ్రంథము రచియింప నిశ్చయించి,

యావదాయుస్ప్రయో పంద్యా వేదాంతోగురు రీశ్వరః ।
అదోబోధ ప్రసిద్ధ్యర్థం కృతఘ్నత్వాప నుత్తయే ॥

అనేది సమయంగలదు గనుక, గురుదేవతా నమస్కార పూర్వకంగాను

అనుష్ఠే రామృతేకాలం సయేద్వేదాంత చింతయా ।
దద్యాన్నావ సరంకించిత్కమాదీ నాంమనాగపి ॥

అనేది శాస్త్రాలు గలుగబట్టిన్ని, ప్రాకృత ముముక్షువుల యొక్క సంశయనివృత్తి కొరకున్ను, సకలవేదాంత నిర్ధాంత స్మృతీతిహాస పురాణాగమాదితత్త్వ శాస్త్రాల చేతనున్ను, తొకికోర్టుల చేతనున్ను, శ్రీమద్ధత్తాత్రేయగురు కృపాలబ్ధస్వానుభవం వల్ల నున్ను పరమానంద మగ్న చిత్తుండనై యొకయనుభవ గ్రంథము రచియింప నిశ్చయిస్తాని. అయితే అనుభవం మాటలతో చెప్పివివరింప శక్యమేకాదు, నత్వం; అయినాగాని చెబువునిండి పూర్ణమైతే అలుగువారి నట్లు నాయందు నిండిన నచ్చిదా నందమే బహిః ప్రసారియై లోకులకు ఉపకరిస్తున్నది; అలుగులనున్ను మడుగుల నున్ను పారిస ఉదకాలు నమస్తమైన సస్యాదులకున్ను ఉపకరించినట్టే ఉపకరిస్తు న్నది. అగ్ని అణుమాత్రం చేతనే మహావహ్ని ప్రజ్వలితమైనట్టు యీనంకుచిత గ్రంథంచేతనే అపరోక్ష జ్ఞానంగలిగి బ్రహ్మనంద నిద్దిగలుగుంగనుక అనుభవ నిర్ధాంతంగాబట్టిన్ని రచియిస్తున్నాడను. లోకమందు నవరసాలంకారం గలిగి విచిత్రకథా సుదర్పంచేతను శబ్దాడంబరం చేతను కవి లోకరంజనార్థమై రచించే కావ్యనాటకాలంకారాలున్ను మరిన్ని నానాప్రబంధరచనలున్ను వృథాపాండిత్య మింతేకాని, అత్యులాభంగానేరదు. కనుక తజ్ఞులైన మహాత్ములు అవిచేపట్టరు, మోక్షాను కూలమైన తత్త్వశాస్త్రమునే అంగీకరింతురు గనుక, వివేకులు వేదాంత శాస్త్రాలయొక్క నిఖిలార్థము అపరోక్షమయ్యేటట్లుగాను రచియింతురుగాన, అశాస్త్రశ్రవణంచేతనే అజ్ఞాన నివృత్తి అవును. లోకరంజనార్థంగా రచించిన విచిత్ర కావ్య నాటకాలంకారాలు చెప్పినందువల్లను రసజ్ఞులచే నౌననిపించు కొనుటకు మాత్రమేకాని ఐహికమందు యేలాభమున్ను లేదు. అముష్మికమంతకు మునుపే లేదు. ఈ తత్త్వశాస్త్ర పరిజ్ఞానంవల్లను ఐహికాముష్మికాతీతమైన పరమ లాభం (సద్వ్యక్తి) అప్పుడే కలుగును. లోకమందు పూర్వాచార్యులైన మహాత్ములు లోకరక్షార్థమై బహుగ్రంథ కొటిరచించినారు కనుక ఈ శాస్త్రములయందున్న సారాంశ ములు యేర్పాటుచేసి ఆంధ్రభాషా పద్ధతిని నమస్తమైన ముముక్షువులకున్ను లెస్సై తెలిపే కొరకున్ను, బ్రహ్మనందనుభానుభవం గలిగేటట్లుగానున్ను పండిత పామర సాధారణంగాను, ‘‘బ్రహ్మవిద్యా సుధార్ణవ’’మనెడి, ఈ మహాగ్రంథం రచియింప నిశ్చయించి అన్నదీయాంత రంగంబున సద్గురువుల నారాధించి తద్గురు కృపాలబ్ధ విశేషంబునం గూర్చి చెప్పచున్నాడను. ఇది ఆంధ్రభాషీయమని తిరస్కరించ రాదు; భాష తెనుంగు అయినాను సకలవేదాంత నిర్ధాంత సారముగాన, చెరకు యొన్నిగణువులైనా యొన్నిడెంకు లైనా మాధుర్యమే ప్రధానంగాబట్టి దేశ భాషలనుకొన కారణంచేదు. వివేకంగలుగులేప్రధానము. బుద్ధిమంతులైనవారలు సారమేగ్రహింతురు, దేశభాషలు విచారింపరు. నానాభాషలకున్ను శ్రుత మొక్కటే అయినట్టు యేభాషం జెప్పినా తత్త్వ నిరూపణ మొక్కలాగేకనుక, అవ్యుత్పన్ను లైనవారి తెలివికొరకు ఆంధ్రభాషను జెప్పచున్నారము. ప్రపంచమందు నానామత శాస్త్రములు అన్యోన్య శత్రువులు. ఒకమతశాస్త్రము చేరొక మత శాస్త్రమును ఖండించి దూషణ చేయును. తమ తమ మతేపదేశంవల్ల దేహాంతమందు ముక్తి

చెప్పదురు. అదెల్లా పరోక్షజ్ఞానమేకాని అపరోక్షజ్ఞానం కానేరదు. బ్రహ్మసాక్షాత్కారమునకు అనుకూల శాస్త్రమే చేపట్టవలెను. వేదాంతశాస్త్రమే ముఖ్యశాస్త్రము. అదియేలాగంటే “అధ్యాత్మవిద్యా విద్యానాం” అనికలదు గనుక, ఇతరమత శాస్త్రాలెల్లా పూర్వపక్ష సిద్ధాంతములు గనుక యిటువంటి అద్వైత సిద్ధాంతము నెవ్వరు తెలిసికొందురో వారికి ఈశరీరం ఉండగానే బ్రహ్మసాక్షాత్కారం చేకూరును; జీవన్ముక్తు లౌదురు. ఈ దేహంతోనే ముక్తి కాంతంగూడి నిరతిశయానంద సుఖ మనుభవించలేనివారు, వైరాగ్యభక్తులం గప్టపడి యికమీద సాధితామనేవారు తామన బుద్ధులు. ఈ దేహంవెనుక తాజేసిన పుణ్యపాపాలకు తగిన మరేదేహం వచ్చునో యెరుంగరు. కనుక యీ దేహమందే సద్గురువుల వెదుకవలెను, ఆగురు కటాక్షంవల్లనే ఆత్మసాక్షాత్కారమున్ను కావలెను. ఎండమావుల నీళ్ల నమ్మినట్లే, ఖండజ్ఞానుల ఉపదేశాలు విని చెడిపోక - ఆఖండజ్ఞానులయిన వారే కృతార్థులు, వారే సద్గురువులు. సంసార రహితులు, బ్రహ్మరసజ్ఞులు, నిర్మలచిత్తులు, అబ్రహ్మ పీఠికాంతంగల భూత జాతులయందున్న విషమభావంలేనివారు, జీవేశ్వర భేదంలేక యీనకలప్రపంచమునున్న పారమార్థిక చృష్టినేకందురు. అనంద మగ్నులైన ప్రవృత్తికర్మనిరాశులైనకలప్ప రహితులై ఆమూర్త పరమానందులై తలపు మరపు శరీర స్వరూపాను నంధానంలేని వారై నిశ్చలులైనవారే యీశ్వరులు. ఇటు వంటి లక్షణములు గలిగినవారే సద్గురువులు. ఇదిగురు లక్షణమాయెను.

శిష్యులక్షణము

అదియేలాగంటే, ఆలస్యండు, నిష్ఠూరుండు, గురుసేవా వంచకుండు, విద్యా చోరకుండు, యీ దుర్గుణాలులేక స్తంభన, మోహన, మారణో, చ్ఛాటనాది కుహక విద్యలులేక విషయరసానక్తుండు అహంకారగర్వితుండు పాపండమత సంయుతుండు, సోమరి, నాస్తికుండు, జ్ఞానచోరుండు, పతితుండు, అకార్యప రుండు, దూషకుండు అనేగుణాలున్ను లేక సాధన చతుష్టయ * సంపన్నుడైన ఆతికృతాధికారియైన వాడే శిష్యుండు. వానికే బ్రహ్మవిద్య తెలుపవలెను. వాని హృదయమే యీ బ్రహ్మవిద్యా రత్నానకు మందనము. అక్కడనే ఉంచవలెను. అలాగైన సద్గురువులు లోభులుగారు గనుక, సమస్తమైన జనులున్ను కృతార్థులు గావలెననే తాత్పర్యానం గూర్చి పాతాపాత్రత విచారించరు, బ్రహ్మనంద వర్ణమునే వర్ణింతురు. మేఘుడు వర్షిస్తే అవర్షజలముచే తటాక, నది, నముద్రాలు నిండుగాని మిట్టభూములు నిండునా? ఇట్లే పాత్రవిశేషం గల చోటనే స్థిరమై నిలుచును: మేఘవర్షానికి కొడువలేదు.

* నిత్యానిత్యవస్తువివేకము, ఇహముత్రార్థఫలబోగవిరాగము, శమాది షట్కము, ముముక్షుత్వము.

“ వనేవా హర్ష్యేవా నమకరని పాతో హిమకరః ” 1

అనెడిన్యాయానను శ్రీ గురువులు రక్షింతురు. ఇటువంటి సద్గురువుల నెఱింగి చేరినవాడే నిత్యముక్తుండు. కనుక ఉత్తమాధికారులైన ముముక్షువులను విషయాకరించి పరమానంద తీర్థులు మననార్థవ్యాజాన బ్రహ్మవిద్యాసుధార్థవమనెడి యాయోగశాస్త్రమును రచియింపుచున్నారు.

“ క్రియావస్తు నిర్దేశః ” అనెడిశాస్త్ర సంకేతం గలదు గనుక యీ మహా గ్రంథారంభమందు క్రియావస్తు నిర్దేశం చేయబడెను; అదియెట్లన్నను, “ అధ్యారోపాపవాదాభ్యాం నిష్ప్రపంచం ప్రపంచ్యతే ” అనివేదాంత వాక్యంకలదుగనక, అధ్యారోపాపవాదమును నిర్ణయించి తెలిసిన వస్తుసాక్షాత్కారమే వస్తు నిర్దేశము - అది యేలా గంటేను,

“నత్యం జ్ఞానమనంతం బ్రహ్మ,” “త్వమేవప్రత్యక్షం బ్రహ్మసి” 2 అనెడి ఉపనిషద్వాక్యాల వల్లనున్న “క్రోతవ్యేమంతవ్యే నిదిద్వా సితవ్యః” అనెడి శ్రుతి వల్లనున్న మనన నిదిధ్యాసాలచేత నిశ్చితమైన అర్థమే వస్తు నిర్దేశము. అధ్యారోపాపవాదమనంగాను యేది అంటేను, రజ్జు శుక్తి స్థాణువులయందు లేనటువంటి అహి రజిత చోరాది బుద్ధుల నారోపించినట్టె చిన్మాత్ర వస్తువందు, తేని జగదారోపణ యేది కలదో అది అధ్యారోపము. ఈయర్థమందు శ్రుతి, “అతస్మిన్ తద్బుద్ధిరధ్యానః” అనిచెప్పబడెను. ఇంక అపవాద మనంగా నేది అంటేను “అథాతాదేశోనేతి నేతి” అనెడి బృహదారణ్యక శ్రుతిప్రమాణాన అహిరజిత చోరాది బుద్ధులయందు “నాయంసర్వోరజ్జురితి, నేదం రజితంశుక్తిరితి, నాయంచోరఃస్థాణురితి”, అని లౌకికోక్తి కలదు గనుక చిన్మాత్ర వస్తువందులేని జగదారోపణను ప్రతిషేధించుటే అపవాదం. ఈ యధ్యారోపాపవాదమే ప్రధానంగాను ఉద్దేశింపబడుచున్నది. “ఉద్దేశో నామమాత్రేణ వస్త్య వస్తుహిక్తిర్తనం” అనెడి నయ్యాయిక వచనం కలదుగనుక ఆయుధ్యేషము చెప్పబడుచున్నది. అదియెటు వలెనంటే అనుబంధచతుష్టయము 3 కల్పిత పురుషుండు ప్రకృతి మహదహంకారము అకాశాది మహాభూత పంచకము నుషిరాది విషయ పంచకం, సదాశివాద్యధి దేవతాపంచకం, శ్రోత్యాది బుద్ధింద్రియ పంచకం, శబ్దాదివిషయ పంచకం, దిగాద్యధి దేవతా పంచకం, వాగాది కర్మేంద్రియ పంచకం, వచనాది విషయ పంచకం, అగమ్యా ద్యధి దేవతా పంచకము, మానసాద్యంతఃకరణ పంచకం, మంతవ్యాది విషయ పంచకం, చంద్రాద్యధి దేవతా పంచకం, ప్రాణాదివాయు పంచకం, రంభాదివాయు పంచకం, నాగాదివాయు పంచకం, అన్నమయాది కోశ పంచకం, అవిద్యాదిక్షేప పంచకం, తమాది మాయా

1 చంద్రుడు మహారణ్యమందునైనా ప్రాసాదమం దైనా నిష్పక్షపాతముగా ప్రకాశించును.

2 చూ॥ తైత్తిరీయో పనిషత్తు 2 1

3 అధికారము, సంబంధము, విషయము, ప్రయోజనము,

ప్రపంచకం, ఇంద్రియాత్మక పంచకం, మహ్యోది ప్రళయ పంచకం, సాలోక్యాది పురుషార్థ పంచకం, పంచలక్షణ క్రోధాది పంచకం, ఈయర్థమందు సమ్మతి.

“కామ ఏష క్రోధ ఏష రజోగుణసముద్భవః ।

మహాశనో మహాపాపా విద్వేషన మిహ చైరిణమ్” ॥ 1

అని భగవద్వాక్యము కలుగం బట్టి, అరిషద్వర్గంబులు, షడ్కోశ కంబులు, షట్పంకల్పంబులు, షడ్గుణైశ్వర్యంబులు, షట్పర్కంబులు, షడ్వర్ణంబులు, షట్ప్రమాణంబులు, షడ్కోశయంబులు, సప్తదాతువులు, అజాది సప్తావరణంబులు, జీవాదినస్తా వరణంబులు, సప్తభూమికలు, అష్టపురుషులు, అష్టప్రకృతులు, అష్టమదంబులు, అష్టాంగంబులు, అష్టపాశంబులు, నవవిధ వ్యవహారంబులు, ద్వాదశభావంబులు, నాదత్రయంబును, బిందుత్రయంబును, కళాత్రయంబును, అహంకారత్రయంబును, గుణత్రయంబును, జీవత్రయంబును, అవస్థాత్రయంబును, మలత్రయంబును, కర్మత్రయంబును, తాపత్రయంబును, ఈషణ్ణత్రయంబును, కారణత్రయంబును, జ్ఞాత్రాదీత్రయంబును, యిత్యాదితీతయ ప్రతిభాసకంబులును, అధ్యాస చతుష్టయంబు, బోధాచతుష్టయంబు, చతుర్వర్ణంబులు, చతురాశ్రమంబులు, చతుర్గతులును, ద్వంద్వ వేత్త్రాది సాధారణ ద్రష్ట సర్వ ద్రష్ట దృగ్దృశ్యంబులు, తుర్యంబును, తుర్యాతీతంబును, అనందగిస ప్రపంచమే అధ్యానము- శ్రుతి స్మృతి శాస్త్రయుక్తులచేత ప్రతిషేధించుటే అపవాదము. జ్ఞాన దర్శనమున్ను, సద్భావావత్తిన్ని, గురు శిష్యులచేత మధితార్థమైనట్టి బ్రహ్మసాక్షాత్కార నిర్ణయమున్ను ఉద్దేశమాయెను. ఇదేలెన్నగా వివరించిచెప్పెము.

“కల్పితపురుషం వక్ష్యామః”:- అవాఙ్మానసగోచరమైనటువంటి, శుద్ధచిన్మాత్ర వస్తువందు, జగత్కల్పన అంగీకరించరాదు. బ్రహ్మము అద్యయమై యుండగానున్ను, అవికారియై యుండగానున్ను, కరణరహితమై యుండగానున్ను, నిరవేద్యమై యుండగానున్ను, న్యగతస్వజాతి విజాతిభేదక్రియా రహితమై యుండగానున్ను, పరిపూర్ణమైయుండగానున్ను, చిన్మాత్ర వస్తువైన బ్రహ్మము తన్నుతానే బ్రహ్మనే కల్పించ నేరదు. అట్లే,

“ప్రజ్ఞాన మానందోబ్రహ్మ” అనెడి శ్రుతికి విరోధమవును. కల్పితబ్రాంతి లేదనే చెప్పవలెను.

“అవిద్యా విషయాణి శాస్త్రాణి” అనెడి లక్షణగ్రంథం కలుగంబట్టి, కించిదవిద్యా విద్యోపహిత వాదజిజ్ఞాసుల విషయీకరించి, సర్వజ్ఞత్వ, సర్వకర్తృత్వ, అనంతత్వ, నిత్యత్వ, వ్యాపకత్వాలనెడి పంచకార్యలక్షణాలనున్ను,

కలా, విద్యా, రాగ, కాల, నియతిరూపాలనెడి పంచకార్య లక్షణాభి మానత సున్ను బ్రహ్మమందారోపించిందె కల్పిత పురుషుండు. అనిర్వాచ్యమె ఆతనికి శరీరము.

“సహిభాంతేర్లక్షణమస్తి” సరమందె కల్పించవలెననే టందులకు శ్రుతి : “నదేవసామ్యేద మగ్ర ఆసీత్”, అనితైత్తరియోపనిషత్తు పలికెడిని.

“యతోవా యమాని భూతాని జాయంతె” అని ఆతైత్తరియ్యోపనిషత్తు పలికె డిని. “స్వావిద్యయానంసరతి స్వవిద్యయాముచ్యతే” అని అత్మవివరణం పలికె డిని. “సచ్చక్షి వాచ్యమవిద్యాశబ్దం బ్రహ్మ” అనికలుగం బట్టిన్ని, ఆత్మావాయద మేకమేవాగ్ర ఆసీత్ అనికలుగంగానున్ను, “సఐక్షత బహుస్యాంప్రజాయేయేతి” అనిన్నిశ్రుతులు పలుకంగానున్ను, “మాయోపాదిర్దగద్ద్యోనిః । సర్వజ్ఞత్వాదిలక్షణః । పారోక్ష్యశబ్దఃస్వత్వాద్వాత్మకస్తత్ప్రదాభిదః” అనివాక్యవృత్తి కలుగంగానున్ను, బ్రహ్మమందె కల్పితుండని చెప్పవలెను. అయితే బ్రహ్మవ్యతిరిక్తమై తోచరాదా అంటేను, భ్రాంతేతర భ్రాంతిపూర్వకం అనికలదు గనుక, నిరర్థహీన భ్రాంతిని అంగీకరించరాదు. తన్నిమిత్తమై బ్రహ్మమందె కల్పితుండాయెను. ఆకల్పిత పురుషుండు, అహంభావ, అజ్ఞాభావ, ప్రకృతిభావ, ఇదంభావ, జ్ఞానవికృతిభావ, వర్తనవికృతిభావ, మోహనవికృతిభావ, జగద్బీజభావ, చిదాభాసకభావ, భ్రాంతి భావ, సోపాధికభావ, ద్రష్టుభావ, సర్వాహంభావలయందున్ను ముక్తుండై బ్రహ్మాండరచనా విచిత్రాల కలుగంజెసి, అందుదానే విశ్రమించ, అజగత్తునున్ను తనలోనంతర్భావత చేసుకొనును. తదర్థస్య శ్రుతిః : “తత్సృష్ట్యా తదేవాను ప్రావిశత్” అని తైత్తరియోపనిషత్తు పలికెడిని. “ఉద్ధనాభిర్యథాతంత్రాః సృజ త్యంతే విహంతిచ” అనిబ్రహ్మోపనిషత్తు పలుకుచున్నది. అదియేలాగంటి ఆకల్పిత పురుషుండె అహంభావంవల్ల, చిచ్ఛక్తి యుక్తుండై సవాశివుండనిపించుకొనును. “శివంప్రశాంతమమృతం బ్రహ్మయోనిః”,¹ అనికైవల్యో పనిషత్తు పలికెడిని. కల్పి తాజ్ఞాభావమె మాయారూపమై యుండును. అప్రకృతే ఆవరణవిక్షేపాలని ద్వివిధ మాయెను, ఆశక్తులవ్యామోహతయె తనకు యిదంభావమనిపించు కొనును. “సఏవ మాయాపరిమోహితాత్మా” అనిశ్రుతికలదు గనక, ఆవరణశక్తై తనకు దేహమై పకృతి భావంవల్ల పరాశక్తి యుక్తుండై యాశ్వరుండని పించుకొనును.

మాయాంతు ప్రకృతింవిద్ధి మాయినంతు మహేశ్వరం ।

తస్యావయవభూతేన వ్యాప్తంసర్వ మిదంజగత్ ॥

అనుటంబట్టి విక్షేపశక్తి త్రితయాహంకారానకు, ఆధారమై మహత్తత్వమనిపించు కొనును. “ప్రకృతేర్మహా” అనెడిశ్రుతి కలదుగనక, అమహత్తందు ఉత్తమ మధ్యమ కనియ్యోహం అనెడి అహంకార త్రితయోత్పత్తి. “మహతోహంకారః.”

అనిశ్రుతిగలదు గనక కనీయోహం అనెడి భూతాహంకారంవల్ల జగత్కారణ శరీరి అయి తమోగుణ యుక్తుడై జ్ఞానవికృతితో గూడి అదిశక్తియుక్తుడై రుద్రుడని పించుకొనును. “ ఏకవివరుద్రో నద్వితీయో యదస్తి ” అనిశ్రుతిగలదు గనక మధ్య మోహం అనెడి తైజాసాహంకారంవల్ల జగత్సృష్టి శరీరుడై రజోగుణంవల్ల వర్తిలిన వికృతిభావంతో గూడి యిచ్ఛాశక్తి యుక్తుడై హిరణ్యగర్భుడనిపించు కొనును. “ హిరణ్యగర్భస్సమపర్తతాగ్రే భూతస్య జాతః పతిరేక ఆసీత్ ” అని శ్రుతిపలుకుచున్నది. “ ఉత్తమోహం ” అనెడి వైకారికా హంకారంవల్లనున్న సత్త్వ గుణంవల్లనున్న బ్రహ్మాండ మనెడి స్థూలదేహుండై మోహన వికృతిభావంతో గూడి జ్ఞానశక్తుండై విరాట్పురుషుండై విష్ణుండనిపించు కొనును. “ సర్వంవిష్ణు మయంజగత్ ” అని కలదు గనక కల్పితపురుషుండై రుద్రత్వంవల్ల పంచమహా భూతాలకున్న బీజభూతుండు. రజోగుణంవల్ల హిరణ్యగర్భుండు; కర్మేంద్రియ బీజభూతుండు. సత్త్వగుణంవల్ల విరాట్పురుషుండై విష్ణువు; జ్ఞానేంద్రియ బీజభూతుండు. రాజసనశ్శ్వ సంయోగంవల్ల అంతఃకరణ బీజభూతుండై జగద్బీజభావ యుక్తుండాయెను. “ మయ్యేవనకలం జాతం మయి సర్వంప్రతిష్ఠితమ్, ” అని శ్రుతి పలికెడిని. అనేక శరీరుల భూతేంద్రియ సమష్టినుండి క్రియాశక్తి యుక్తుడై జీవరూపాన ప్రవేశించినవాడై, “విదాభానకఃజీవోక్తః ” అనిన్ని “జీవశ్శివశ్శివోజీవః” అనిన్ని కలదుగనక, దేహాపాధి వల్ల నానాత్వ బుద్ధికల్పన కలిగినవాడై “భ్రాంతి చావయుక్తః ” “పృథక్ పృథక్ చిదాభాసా నైచ్చితన్యాధ్యస్త దేహనాం కల్ప్యంతే జీవనామానో బహుధానంసరంత్యమి ” అని చిత్రదీపిక పలికెడిని. కార్యకారణోపాధుండై యున్నందువల్ల సోపాధికభావయుక్తుండు. “ కార్యోపాధిరయం జీవః కారణోపాధి రీశ్వరః కార్యకారణ తాంహిత్యా పూర్ణబోధోవిశిష్టతే ”

అని వాసిష్ఠమందు చెప్పచున్నది. తనవల్లనైన ప్రపంచానను తానే యెరుంగు చున్నాడు గనక ద్రష్టుభావయుక్తుండు. “విద జ్ఞానే” యని కలదు గనుక, “నవేత్తి వేద్యం నచతస్యాస్తి వేత్తా”, అనెడి శ్రుతిగలదు గనక “మనసోమ నశ్చక్షురితి తస్యభాసా సర్వమిదం నిభాతి ” అనిన్ని “త్రిమధామసుయద్భోజ్యం భోక్తా భోగశ్చయద్భవేత్ తేభ్యోవిలక్షణ స్సాక్షిచిన్మాత్రోహం నదాశివః ” అనిన్ని “బ్రహ్మత్వైస్సృజితే విశ్వం, స్థితౌపాల యతేహరేః రుద్రరూపాయ కల్పాంతే నమస్తుభ్యం త్రిమూర్తయే ” అనికలదు. అటుగనక, జీవజగదాకృతియై కల్పిత పురుషుండై తోచెనని చెప్పబడెను.

బ్రహ్మాండ పిండాండనిర్ణయము

ఇంక బ్రహ్మాండ పిండాండ సృష్టి చెప్పబడు చున్నది. గర్భోప నిషత్స మృతిని పిండోత్పత్తి లక్షణం యేలాగంటేను, తమోగుణాన్వితుండై జాతికాహంకార యుక్తుడైన రుద్రుండై భూతాలయుత్పత్తికి ఆత్మస్వరూపుండు. “ అత్మన అకాశ

స్వంభూతః” అనెడి శ్రుతిప్రమాణానంతేసి, అభూతాత్మయొక్క యీక్షణమే కాలము. ఆ కాలము యొక్క అస్తిత్వమే ఆకాశము. ఈ ఆకాశం యొక్క విస్తీర్ణమే వాయువు. అవాయువే చుట్టి మధించగాను అగ్ని. అయగ్నియొక్క ఉరుమే జలము. అయవృ బలియంగాను పృథివి. పృథివికి ధారణము, అప్సనకు పిండికరణము. తేజస్సుకు పచనము, వాయువుకు పూహనము, అకాశానకు అవకాశప్రదానము; “ ఏకలక్షణ మాకాశః, ద్విలక్షణో వాయుః, త్రిలక్షణమగ్నిః, చతుర్లక్షణమాపః, పంచలక్షణా పృథివి, యత్సుషిరంతరాకాశం. యచ్చలనం తద్వాయుః, యదుష్ణంతత్తేజః, యద్రనంతదాపః, యత్కఠినం సాపృథ్వీ. ” శబ్దగుణమాకాశానకు, శబ్దస్పర్శగుణాలురెండున్ను వాయువునకు, శబ్ద స్పర్శ రూప గుణాలు మూడున్ను అగ్నికి, శబ్ద స్పర్శ రూప రస గుణాలు నాలుగున్ను అప్సనకు, శబ్ద స్పర్శ రూప రస గంధాలు అయిదు గుణాలున్ను పృథివికి. పృథివికి బ్రహ్మ ఆధిదేవత, అప్సనకు విష్ణువధి దేవత, అగ్నికి రుద్రుండధి దేవత, వాయువునకు ఈశ్వరుండధి దేవత, అకాశానకు సదాశివుండధి దేవత. అదియే లాగంటేను.

పృథ్వాం బ్రహ్మ జలేవిష్ణు, నక్షరంద్రోహితాశనె।

ఈశ్వరః పవనే తస్మిన్ ఆకాశేస్మిన్ సదాశివః ॥

“బ్రహ్మత్వం జతేవిశ్వః”, అనికలదు గనక బ్రహ్మవల్లనే పిండాండ సృష్టి. అపంచ మహాభూతాలు రెండు భాగాలు చేసి, అందున నొకభాగ ముంచి మిగిలిన ఒక భాగములో ఒకటొకటి నాలుగేగిగా పంచి, తమ తమ నిజాంశాలు ఒక్కటిన్ని నిలిపి, తక్కిన నాల్గు అంశాలున్ను తమకు ఆన్యమైన, నాలుగు భూతాలయందు పంచి, కలయంగా భూతపంచీ కృత కదంబమై, పంచవింశతి తత్త్వాలున్ను ఆయెను. ఇది సమిష్టి రూపశరీరం. ఈ పంచవింశతి తత్త్వనిర్ణయం యెలాగంటేను, ఆకాశమే జ్ఞాతృపనిపించు కొనును. అయాకాశమే వాయుసంయోగాన మనస్సాయెను, అగ్ని సంయోగాన బుద్ధిఅయెను, అప్సనంయోగాన చిత్తమాయెను, పృథ్వీసంయోగాన అహంకార మాయెను, యివి ఆకాశ తత్త్వాభిమానులు. 1 ఇంక వాయుతత్త్వం యొక్క నిజాంశమే వ్యానవాయు వాయెను, పృథివింగూడి ప్రాణవాయువాయెను, జీవనముంగూడి అపానవాయు వాయెను, అగ్నింగూడి ఉదాన వాయు వాయెను, అకాశంబునంగూడి సమానవాయు వాయెను, యివి వాయుతత్త్వ భేదాలు. అగ్నియొక్క నిజాంశమే చక్షుస్సాయెను, పృథివిని గూడగా శ్రూణు మాయెను, అప్సనంగూడగా రస మాయెను, వాయువునుగూడి త్వక్తాయెను, అకాశాన గూడగా శ్రోత్రమాయెను, యివి అగ్నితత్త్వ భేదాలు. అప్సనిజాంశమే రస విషయమాయెను, పృథివితో గూడగాను గంధ విషయమాయెను, అగ్నితోగూడంగాను రూపవిషయమాయెను, అకాశానగూడి శబ్ద విషయమాయెను, యివి జల తత్త్వ భేదాలు. పృథ్వీనిజాంశమే పాన్యింద్రియ మాయెను, జలంతోగూడి గుహ్యం

ద్రియ మాయెను, అగ్నితోగూడి పాదేంద్రియ మాయెను, వాయువుతోగూడి ఘ్రాణేంద్రియ మాయెను, అకాశంతో గూడి వాగింద్రియమాయెను. ఇవి ఆయిదున్ను పృథివీ తత్వ భేదాలు. “పంచ వింశతి తత్త్వాత్మకం శరీరం,” అనికలదు, “నాగకూర్మశ్చ కృకరో దేవదత్తై ధనంజయః,” యీ ఆయిదున్ను నాగాదివాయుపంచకం. రంభము ..... జన అంతర్యామి, మహాప్రాణ అనెడి యీ ఆయిదున్ను రంభాది వాయుపంచకం. ఇందులకు ప్రాణ వాయువుల రాజసతామస శక్తులే వీటికి ఉత్పత్తి. ఈ రంభాది వాయువులే మనసాద్యంతఃకరణచేష్టాహితులు, ప్రాణాది వాయువులే బుద్ధింద్రియ చేష్టాహితులు, నాగాదివాయువులే వాగాది కర్మేంద్రియ చేష్టాహితులు. “వాయువికారాత్మకం శరీరమ్, హృద్విప్రాణో గుదేహస న్సమానోనాభిసంస్థితః, ఉదాసః కంఠదేశస్థోవ్యానస్సర్వ శరీరగః”, అనికలదు గనుక ప్రాణవాయువు దేహమందుండి దేహమును ధరించుకొని ఉండును. అపానవాయువు గుదమందు నిలిచి విసర్జన క్రియ చేస్తూ ఉండును. వ్యానవాయువు సర్వాంగనా నిలిచి, సమాన ఉచ్ఛ్వాస నిశ్వాసాలకు కారణమై ఉండును, ఉదానవాయువు కంఠస్తానమందు ఉద్ధార క్రియ చేస్తు నుండును. సమాన వాయువు నాభియందుండి, డెబ్బదిరెండు వేలు నాళ్లతో గూడాను రోమకూపాలకు, అన్నరసం పంచిపెట్టుచు నుండును, సర్వవ్యాధినిన్ని నిరోధం చేస్తునుండును. నాగవాయువుపలికెడి, ఆ వులించేది, కూర్మవాయువు తెన్నేది విక్కెడిది కృకరవాయువు, తుమ్ము దగ్గును దేవదత్త వాయువు, నగేది వెక్కరింత ధనంజయ వాయువు, శోకరాగాలు, వైరంభాదివాయువులే అంతఃకరణాను సారులై ఉండును. వాగాది కర్మేంద్రియాలకు వచనా దానవిహార విసర్గానందములే విషయాలు. వహ్నింద్రో పెంద్రమృత్యు ప్రజేశ్వరులే అధిదేవతలు. శ్రోత్రాది బుద్ధింద్రియాలకు, శబ్దస్పర్శ రూప రసగంధాలే విషయాలు. దిగ్వాతార్క ప్రచేతాన్వినులే అధిదేవతలు. జ్ఞాతృమానసాద్యంతఃకరణాలకు సాక్షిత్వ సంశయ నిశ్చయావధారణాభిమానములే విషయాలు, “జ్ఞాతృశ్చద్రశ్చతుర్వ క్త్రఃక్షేత్రజ్ఞస్తే పురాంతకః”, యీ ఆయిదుగురున్ను అధిదేవతలు. ఈ యింద్రియాధిదేవతలే విరాట్పురుషుండైన విష్ణువుకు ఇంద్రియంబులు. ఆయింద్రియాలే అపంచీకృత భూతాభిమానులు, హిరణ్యగర్భ శరీరము. అశరీరమే జగత్కరణాభిమానియైన రుద్రునికి తమోరూపాన ఆవరణమై ఉండును.

అస్థిచర్మత్వచోనాడి రోమమాంసస్త పంచమి ।

పృథ్వీ పంచగుణాః ప్రోక్తాస్సమాంశాః పరికీర్తితాః ॥

మూత్రం రక్త న్నధాశ్లేష్మం శుక్లం మేధస్త పంచమః ।

అపఃపంచగుణాః ప్రోక్తాస్సమాంశాః పరికీర్తితాః ॥

క్షుధాతృష్ణస్తథానిద్రా చాలస్యంచేతి సంగమః ।

అగ్నేఃపంచ గుణాఃప్రోక్తాస్స మాంశాః పరికీర్తితాః ॥

చలనం వల్లనం లంఘా స్థాపనంచ నిరోధనం।
 నాయోపంచగుణాః ప్రోక్తాన్యమాంశాః పరికీర్తితాః ॥
 కామక్రోధస్తథా లోభఃభయంమోహన మేవచ ।
 అకాశన్యగుణాః సంచనమాంశాః పరికీర్తితాః ॥

ఇవి పంచమహా భూతాలగుణాలు, “ పంచవింశతి తత్వజ్ఞో యత్రకుత్రాశ్రమీ భవేత్ ”, అని పంచీకరణం చెప్పబడెను.

ఇతిశ్రీమత్పు రమహంస పరివ్రాజకా చార్యవర్య పరమానంద
 తీర్థయతి కృతౌ బ్రహ్మవిద్యాసుధార్థవే యోగ
 శాస్త్రే వస్తునిర్దేశ కల్పితపురుష పం
 చీకరణ నిరూపణంనామ
 ప్రథమ ప్రకరణం
 నమాప్తమ్.

ద్వితీయ ప్రకరణము

హేతవేజగతామేవ సంసారార్పవసేతవే ।

ప్రభవే సర్వవిద్యానాం శంభవే గురవేనమః ॥

పరమానంద తీర్థేంద్రో జయత్యధి జగత్తయమ్ ।

మాయాతమిన్ వినంనన స్వబోధారుణోదయః ॥

ఉత్తమాధికారులైన ముముక్షువుల విషయకరించి పరమానంద తీర్థులు ప్రాకృత సృష్టి పంచప్రళయ ప్రపంచ పటనావైచిత్ర్య స్వరూప నిశ్చయంబులనందగిన యీ నాలుగు నిర్ణయాలను మననార్థవ్యాజంగాను యీ ప్రకరణమందు నిరూపిస్తున్నారు. అదెట్లున్నను, అందు మొదట ప్రాకృత సృష్టిక్రమ మేలాగంటేను గర్భోపనిషత్సం బంధమువల్ల ప్రాకృత సృష్టిక్రమం చెప్పబడు చున్నది,

“పంచాత్మకం పంచసు వర్తమానం షడాశ్రయం షడ్గుణయోగ యుక్తం,
తంసప్తధాతుం త్రిమలం ద్వియోనిం చతుర్విధాహార మిదంశరీరమ్ ॥”

పంచాత్మకంగా గలిగిన స్త్రీపురుషులు, మధు రాష్టు లవణ తిక్త కటు కషాయములనే షడ్రసాలవల్ల, షడాశ్రయమైనటువంటి భక్ష్య భోజ్య లేహ్య చోష్యంబులనే చతుర్విధభోజ్యవస్తువులను భుజించిన స్త్రీపురుషులకు విషయవైచిత్ర్యంవల్ల, అయన్న రసమే సప్తదివసాలకు రేతస్సాను. “అన్నాద్రనః రసాచ్ఛోణితం, శోణితాత్ మాంసః, మాంసాద్మేధః, మేధసస్సాయుః, స్సాయుభ్యోఽస్థిని. అస్థిభ్యోమజ్జా, మజ్జయాః శుక్ల,” ఇతి, యీ యర్థమందుశ్రుతి, “రేతస్సేవ ప్రాణం దదాతి,” అని, సప్తధాతువులవల్ల గలిగిన రేతస్సనందు జీవముండును “మాతృపితృ సంయోగేన గర్భోజాయతే”, “ఏకరాత్రోపితేన కలోభవతి, పంచరాత్రోపితేన బుద్బుదం భవతి, దశరాత్రోపితేన కఠినం భవతి, అర్థమాసేన అండాకృతిర్భవతి, మాసపూర్ణేన శిరః, ద్వైమాసా బాహుప్రదేశః, త్రిభిర్మాసైర్ధరతర ప్రదేశః, చతుర్మా సేనా సాంగుష్ఠ కటి పార్శ్వ వయవం, పంచమేమాసే రోమకూపాణి. షష్ఠేమాసే నాసాక్షి శ్రోత్రాణి, సప్తమేమాసే చలన సమర్థో భవతి, అష్టమేమాసే జన్మకర్మ సంస్కరతి, నవమేవా దశమేవా అథవైష్ణవేన మాయయానంస్పృశ్యజాత ప్రజాయతే”. ఎతచ్చుత్కర్థ ప్రకారానను జనన మౌను. తమ తమ జననానికి బీజభూతమైన అన్నరసం వల్లనే శుక్లము రక్త, కృష్ణ, ధూమ్ర, పీత, కపిల, పాండుర అనెడి

దాతు వర్ణభేదాలు, “నిషాద ర్షభ గాంధార పక్ష మధ్యమ దైవతా పంచమ శ్రైత్య మీ సప్త తంత్రీ కంఠోద్ధితాన్వరాః” అని సప్తస్వర భేదాలు. శుక్లాధిక్యంవల్ల పురుషుండు శోణితాధిక్యంవల్ల స్త్రిశుక్ల శోణిత సమత్వంవల్ల నవుంసకుండు. అదేలాగంటే, “శుక్లాధిక్యో భవేత్పుంసః నారీరక్తాధికేనతు శుక్లరక్త సమత్వేన నవుంసకయితీ రితాః,” అనికలదు గనుక, దుష్కృత కర్మ విశేషంవల్ల అంధక బధిర మూక కుబ్జ సాంధర్యహీన పండ మొదలైన అవలక్షణ గుణాలుగలవాడౌను. సుకృత కర్మ విశేషంవల్ల నర్వనులక్షణ సంపన్న శరీరీఅవును. “శాకాద్యన్న పరిణామ సాపాధే ర్విద్య మానత్వాన్,” అనికలదు. ఆస్తి స్పాయు మజ్జా యీమూడున్ను తండ్రి యొక్క అంశాలు. చర్మ మాంస రక్తాలు యీమూడున్ను తల్లి అంశాలు. అందువల్ల షట్కౌశిక శరీరం అనంబడెను. అశరీరాసనె “అస్తి జాయతే వర్తతే పరిణమతే అపక్షీయతే విసశ్యతే” అనెడి షడ్భావ వికారాలు. “ఉరశ్చ పృష్ఠ శ్చ కరౌచ పాదౌ జంఘాపి చోరూ దరంశిరశ్చ! రోమాణి మాంసం రుధిరా స్థి మజ్జా యేతచ్చరీరం జల బుద్బుదోపమం॥” అని పరిశిష్టం గలిగిన శరీరం చెప్పబడెను. “సప్తదశకం లింగజాతిక” అని జ్ఞానేంద్రియ కర్మేంద్రియ పంచప్రాణ మనో బుద్ధులు గూడి లింగశరీరము.

“పంచప్రాణ మనో బుద్ధిదశేంద్రియ సమన్వితం ।

అపంచీకృత భూతోత్థం సూక్ష్మాంగం భోగసాధనమ్ ॥ ”

అనికలదు గనుక, “పటబీజం పటశ్రైవ” అనెడి న్యాయం చేతను, బీజంలో వృక్షం అణిగి యున్నట్టా దేహాద్యయానకు లయస్థానమై తమోరూపమై అవ్యక్తమై యుండిన దేహము కారణశరీరము. ఈ తనుత్రయాభిమాని జీవుండు. అజీవుండే తమోగుణ యుక్తుండై భౌలాతికాహంకారం వల్ల జ్ఞానవికృతి గలవాడై, అనందుడై సుమప్త్యవస్థ యందు కారణ శరీరంతోగూడి ప్రాజ్ఞాదనిపించుకొనును; రజోగుణ యుక్తుండై తేజసాహంకారం వల్ల వర్తన వికృతి గలవాడై మనోవ్యాపారియై, లింగ శరీరాభిమానియై స్వప్నావస్థయందు తైజసుండనిపించు కొనును; సత్త్వగుణ యుక్తుండై వైకారికాహంకారంవల్ల మోహన వికృతిభావం గలవాడై స్థూలశరీరాభి మానియై జాగ్రద వస్థయందు విశ్వుండని పించుకొనును. ఈ యర్థమందు శ్రుతి :

“సవిపమాయా పరిమోహితాత్మా శరీరమాస్థాయ కరోతి నర్వమ్ ।

స్త్యన్నపానాది విచిత్రభోగై స్సయేవజాగ్రత్పరి తృప్తి మేతి ॥ ”

స్వప్నేతు జీవస్సుఖదుఃఖ భోక్తా స్వమాయయాకల్పిత విశ్వ * లోకే సుమప్తికాలే నకలే విలీనే తమోభి భూతస్సుఖరూప మేతి ”

పునశ్చ జన్మాంతర కర్మయోగాత్ ” 1 అని

* జీవ అని మాతృకలో నున్నది

1 చూ॥ కైవల్యో పనిప్తతు 11, 12, 18

కై వల్లో పనిపత్తు పలుకుచున్నది. జీవుండు అనుబంధక మాయామయ అవిద్యా, సంస్కృతి, చిత్తమోహ తమస్సులనె పట్నంకల్పాల చేతనున్ను ; అవిద్య, అన్మిత, రాగ, ద్వేష అభినివేశాలనెడి పంచక్షేపాల చేతనున్ను, తమో, మాయా, మోహ, అవిద్యా, నృతాత్మికా లనెడి మాయాపంచకం చేతనున్ను ; కామ, క్రోధ, లోభ, మోహ, మద, మాత్సర్యాలనెడి అరిషడ్వర్గముల చేతనున్ను ; క్షుధ, తృష్ణ, శోక, మోహ, జరా, మరణాలనెడి పడూర్ముల చేతనున్ను ; ఆధ్యాత్మిక, ఆధిభౌతిక, ఆధిదైవి కాలనెడి తాపత్రయాల చేతనున్ను ; పుత్రైషణ, విత్రైషణ, దారైషణ లనెడి ఈషణత్రయం చేతనున్ను ; అణవమల, మాయామల, కార్మికమలాలనెడి మలత్రయాల చేతనున్ను ; భూతప్రతిబంధక, భావిప్రతి బంధక, వర్తమాన ప్రతిబంధ కాలనెడి బంధకత్రయాల చేతనున్ను ; అన్నమయ, ప్రాణమయ, మనోమయ, విజ్ఞానమయ, అనందమయాలనెడి పంచకోశాల చేతనున్ను ; బ్రాహ్మణాద్యనేక వర్ణాశ్రమాచారాద్యభి మానాల చేతనున్ను,

“ భూమిరాపోనలో వాయుః ఖం మృనో బుద్ధిరేవ చ ।

అహంకార ఇతీయం మే భిన్నా ప్రకృతి రష్టధా ॥ 1

అనెడి అష్టప్రకృతుల చేతనున్ను, మోహితుండై,

“ జ్ఞానేంద్రియాణిఖలు పంచ తథాపరాణి, 2

కర్మేంద్రియాణి మనసాదిచతుష్టయంచ ।

ప్రాణాది పంచక మభేదియదాది పంచ 3

కామశ్చ కర్మ తుమనః పురరష్టధాస్మాత్ ॥

అనే అష్ట పురాలందు ప్రవేశించి,

మృణా శంకా భయం లజ్జా జిగుప్సా చైవపంచమి ।

కులం శీలం తథాచార మష్టాపాశాః ప్రకీర్తితాః ॥

అనెడి అష్టపాశాలచేత కట్టువడి, “ రూపయౌవనదర్పణాం సౌభాగ్యం చ న హాయి నామ ధనస్త్రియో జిహ్వార్వివ్వా యిత్యాద్యష్ట మదంభవేత్, ” అనెడి అష్టమదాలచేత సొక్కి, అసుర సంపత్తు దైవీసంపత్తు లనెడి సంపత్తుల చేతనున్ను వర్తిస్తున్ను, నంచిత ప్రారబ్ధ ఆగామి అనెడి కర్మత్రయాను సారాననున్ను, అండజ స్వేదజ బుద్బుదజ జరాయుజాలనెడి చతుర్విధ శరీరోత్పత్తిగల, ధైవమనుష్య తిర్యగద్యనేక

1 భగవద్గీత-జ్ఞానవిజ్ఞాన యోగము చూడుడు- నామాయాశక్తి, భూమి, నీరు, అగ్ని వాయువు, ఆకాశము, మనస్సు, బుద్ధి, అహంకారము అనునెనిమిది విధములుగా విభజింప బడినది.

2 ఇచ్చట త్రయోవింశతి వర్ణకము చెప్పబడినది.

3 ప్రాణాదివాయువు వియదాదిమ పంచభూత అని మాత్మకలో నిట్లున్నది.

యోనిభేదాల యందు పుట్టినవాడే జీవుడు. మరికొందరైతే యేకద్విశిష్టమైన జీవునికి సూర్యుని గతి గని దివారాత్రులనే కల్పన గూర్చి, సూర్యోదయ మప్పుడు సకల ప్రాణుల భావాలున్ను వచ్చును, సూర్యాస్తమయ మప్పుడు సకలప్రాణుల భావాలెల్లా బోవును. ఇది మాయయందురు. ఇందుకు శ్రుతి :

“యోసాతాపన్ను దేత్విసనర్వే పాంభూతానాం ప్రాణానా
దాయోదేతి । అసాయోస్తమ యోస్తమేతి । నర్వేపాణాం
భూతానాంప్రాణా నాయోస్తమేతి ”

ఈ మతము కర్మకాండమందు ప్రయోగ ప్రశంస, యింతేకాని బ్రహ్మనకు తాత్పర్యంగాదు. స్థావరాలకు దేహాంత్య సుమప్త్యవస్థ, పశ్వాదులకు స్వప్నసుమప్తి, దేవతలకు దేహాంత జాగ్రదవస్థ, మనుష్యులకు జాగ్రత్స్వప్న సుమప్త్య వస్థలు ఈ మూడున్ను, యోగీశ్వరులకు తురీయం తుర్యాతీతం అనేడి అవస్థాభేదాలు. “అథాతో రేతస స్సృష్టిః.” అనేది శ్రుతికలదు గనక, యాశ్వరుండు జగత్సృష్టి కలిగించేటప్పుడు, మానుషసృష్టి విశేషంగా సృజించి, పుణ్యపాపకర్మాలనే రెండుకర్మలను కల్పించి యెనభైనాలుగు లక్షల యోనిభేదాలయందున్ను, పదునాలుగు లోకాలుకల్పించి, అందులోపల పుణ్యలోక పుణ్యయోనులని అనేక విధాలుగాను అర్ధాలు గల్పించి, పాపలోక పాప యోనులని అర్థములయొక్క తారతమ్యం వల్ల అనేక విధాలుగా కల్పించి అపుణ్యాలనున్ను ఉత్తమ మధ్యమ అధమంబులని అనేక విధాలుగా జేసి, పాపాలనున్ను తరతమంగాను అనేకవిధాలు చేసి ఆ ఈశ్వరుడు శరీరులం బిలిచి పుణ్యపాపవైచిత్ర్యంవల్ల మీరు చేసిన పుణ్యపాపాలకు తగిన యోనిభేదాలబుట్టి, మీరు చేసిన కర్మఫలాలను మీరే అనుభవించుదని ఉపదేశించెను. అందువల్ల దేవమనుష్య తిర్యగాదులకు వేరే వేరే నంచితా గామి కర్మాల యందు మానుషశరీర మందలి కర్మఫలమే స్వర్గ నరక మోక్షాలకు కారణమై యుండును. ఈ యర్థమందు శ్రుతి :

“పుణ్యైర్దేవత్వ మాప్నోతి పాపైస్తావరతామి యాత్ ।

నమాభ్యాంపుణ్య పాపాభ్యాం మానుష్యంలభతేనరః ॥

“తేపుణ్యమాసాద్య సురేంద్ర లోకమేఅశ్నంతి

దివ్యాన్తి విదేవభోగాన్ ” 1

(తేతంభుక్త్యా) స్వర్గలోకం విశాలం,

క్షీణే పుణ్యే మర్త్యలోకం విశంతి, అనికలదు గనక,

1 చూ॥ భ. అ 9 వ 20 శ్లో వారుపుణ్యఫలమగు ఇంద్రలోకమును పొంది, ఆపాకృతములగు దివ్యభోగములను స్వర్గమున అనుభవించు చున్నారు.

ఊర్ధ్వంగచ్ఛంతి సత్త్వస్థా అథోగచ్ఛంతి తామసాః 1

త్రిభిర్గుణమయై ద్వావైరేభిస్తర్క మిదంజగత్ ॥

మోహితం నాభిజానాతి మామేభ్యః పరమవ్యయమ్ ” 2

అనిభగవద్వాక్యం కలదు గనక, ఇట్లనిజగదధ్యాన చెప్పబడెను. ఇంక పంచ ప్రళయ లక్షణం యేలాగంటే పిండాండానకు రెండు ప్రళయాలు, బ్రహ్మాండానకు రెండు ప్రళయాలు. ఒకప్రళయం గురు కృపవల్ల నిజమోక్షము. అందు పిండాండ ప్రళయం యేలాగంటే ప్రతిదినమున్ను సుషుప్తియందు జీవుండు లీనమయ్యేటప్పుడు, స్థూలసూక్ష్మ శరీరాలు రెండున్ను సంహారమౌను. ఇదినిత్య ప్రళయము. స్థూలదేహపరి సమాప్తి మహాప్రళయము. ఈ రెండున్ను పిండాండ ప్రళయాలు. బ్రహ్మాండ ప్రళయం యేలాగంటే చతుర్థ్యగ సహస్రాలు బ్రహ్మకు ఒక పగలు. రాత్రి, యాలాగె. అది దినప్రళయం, బ్రహ్మశరీరం పరిసమాప్తి మహాకల్పము ..... ఉపసంహారమౌను అప్పుడు ద్వాదశాదిత్యేదయం ఒకకాలమందె. అద్వాదశాదిత్యేదయ మందు, మహామేఘంబులుత్పన్నమై గజ తుండ పరిమాణముగా వర్షించి సకల లోకాలున్ను మునిగిపోవును. బ్రహ్మాండ స్థూలదేహం అప్పుడు చెడును. లింగదేహం చెడదు. అది అజ్ఞాన సముద్రమందు మునిగియుండును. — మనుష్యజీవులు సుషుప్తియందు యేలాగు ఉందురో అలాగే బ్రహ్మాండము మునిగి యుండును. అప్పుడు విరాట్పురుషుడు హిరణ్యగర్భుండు, తమకు కారణ శరీరమైన అవ్యాకృతమందు అవిద్యాకామకర్మ వాసనలచేత మాయామయమనెడి పెట్టెలో చతుర్విధ జీవులున్ను అణగి యుందురు. అది బ్రహ్మకు దినప్రళయము. అప్పుడు ఆరాత్రి బ్రహ్మసమాధి.....నిలయమైన సకల ప్రపంచమున్ను సకలజీవులనున్ను తత్తత్కర్మముల ననుసరించి యప్పటట్టె సృజించును. “యథాపూర్వ మకల్పయత్ ” అనికలదు.....విలాగంటే, ఆప్రళయమందే సకలదేవతలకున్ను, విరాడ్పూర్ణగర్భ అవ్యాకృత సహితంగాను ఉపసంహారమౌను. శతపర్వాలు అనావృష్టి గలిగి ద్వాదశాదిత్యులున్ను, ఉదయమై సకలమున్ను యెండి, కమలిపోవును; పాతాళ లోకాన శేషుని ఫణామకుటాలు అన్నిన్నికాలును. ఆశేషుని విపాగ్నిచేత సప్తపాతాళాదిలో

1 భ. అ 9 శ్లో 21 అనంతరము వారు విపులమగు ఆన్వర్గ లోకమున భోగముల ననుభవించి పుణ్యము క్షయముకాగా మర్త్యలోకమునకు తిరిగి వచ్చుచున్నారు.

2 చూ॥ భ॥ అ॥ 4 శ్లో 18 సాత్త్వికులు మనుష్య - గంధర్వలోకమునుండి సత్యలోకము వరకు గల ఊర్ధ్వలోకములకు పోవుచున్నారు. రాజసికులు మనుష్య లోకముననే జన్మించుచున్నారు. అలస్యనిద్రాది యుతులగు తామసికులు తామిసా దినరకముల (పశ్చాద్దిదుర్యోనుల) పడుచున్నారు

కాలున్న భూర్భువాది సత్యలోకాలున్న ద్వాదశాదిత్యులచే గాలును. ఈ ప్రకారాన సర్వమున్న ముగియును. అప్పుడు సంవర్తకాది సప్తమేఘంబులున్న, గజతుండ వరిమాణముగా జలమును వర్షించును. అప్పుడు బ్రహ్మాండమంతా కాలిన బూడిద, అవర్షంచేత కరగి పోవును. ఆజలమందు ప్రచండబడబాగ్ని పుట్టును. ఆజలము సకలమున్న.....యేకాకారమై నిలుచును. అప్రచండాగ్నికి ప్రచండవాయువు లుద్భవించి యయ్యగ్నిని గ్రసించును. ఆయగ్నిని గ్రసించివాయువు ఒక్కటి.....అకాశం గ్రసించును. తన్మాత్ర చైతన్యమైన ఆకాశమును మహత్తత్వం గ్రసించును. అమహత్తత్వ మందే జ్ఞానేంద్రియ కర్మేంద్రియ పంచప్రాణ రాజన సాత్విక తామసాహంకార తత్కార్య సహితం గాను మహత్తత్వము గ్రసించును. సకలమున్న అవ్యాకృతమై నప్పుడు, దేవతా చక్రమంతా పట్టిన నూగును. అదేవతా చక్రమణంచిన అవ్యాకృతం మాయయంద ణగును. అమాయాశక్తి గుణఖేభిణి. అగుణఖేభిణి మహామాయా గర్భమందణగును. అమహామాయ గుణసామ్య మందణగును. అప్పుడు ..... పురుషుండు, నేనే బ్రహ్మమనే శబ్దం గుణసామ్య మందణగును. అగుణసామ్య మనే ప్రకృతి పర బ్రహ్మమందణగును. పంచభూత గ్రామంబులైన సకలజీవ సమూహమున్న గుణ సామ్య గర్భమందు తత్తత్కర్మ వాసనా సహితంగానణగి యుండును. అందులకు జ్ఞానంలేక మోక్షంలేదు. పటబీజన్యాయాన గుణసామ్య ముండును పరమాత్మ ఒక్కడూ స్వయంప్రకాశుండై ప్రకాశించును. ఈ ప్రకారంబున చతుర్విధ ప్రళయ లక్షణము. ఇంక అత్యంతిక ప్రళయ మేలాగంటే, అక్కడ జగజ్జీవ సంహారకర్త వివేకుడు ఒక్కడేకాని మరెవ్వరులేరు. అదియేలాగంటే, రజ్జువందు నర్పమనే భ్రమ తోచును; విచారం పుట్టకమునుపు. అదివివేకం చేత చూస్తే రజ్జువేసత్యము. అది విచారింపకుంటే భయకంపం తీరదు. అటువలెనే తనస్వరూపంబున మిథ్యా భ్రాంతి దానె జీవరూపం చూపును. అదివివేకమనెడి దీపంచేత జూడగా మాయాత మంచెడును. అదియేలాగంటే, స్వప్నమందు కన్న పులిని మరొకరు చంపలేరు. తామేలుకొని కన్నులు తెరిస్తే అపులికి నాశము. అటువలెనే మాయావర్తనగల ప్రపంచమనెడి మిథ్యాభ్రాంతిని స్వరూపంబున వివేకించి చూడగా, ఈ జగద్భ్రాంతి సకలమున్న నాశమౌను. అది అవివేకపురుషుండు దేహాదిప్రపంచంతో గూడియుండ గానే సకలప్రపంచమున్ను లేనిదై పోవును. అదియేలాగంటే, మృగి జలంఉండ గానే దబ్బరై నట్టు, అకాశమందు నీలత్వముండగానె దబ్బరై నట్టు, ఈప్రపంచము విచారిస్తే మిథ్య, బ్రహ్మమే సత్యము; సకలమున్న కలిగే లేకుండును. కేవలబ్రహ్మ చైతన్యము సత్యము. ఈ ప్రకారాన సకలజీవకృతియైన సకల ప్రపంచమునున్ను వివేకప్రళయుడు సంహరించేనును. ఇదిప్రత్యక్ష ప్రళయము. ఇదే అత్యంతిక ప్రళయము. మునుపు చెప్పిన నాలుగు ప్రళయాలున్ను యీలాగు గాదు. అందుకు స్థూలదేహము సంహరమౌను గాని, లింగదేహమజ్ఞాన గర్భమందు చెడకుండును. అదే పునర్భవ బీజము. అలింగదేహం యేవర్యంతం చెడకయుండునో, అపర్యంత

మున్ను జనన మరణాదులు జీవులకు కలుగుచు నుండును. వివేక ప్రళయని చేతగాని లింగదేహ భంగంగాదు. అవ్వడుగాని మోక్షంలేదు. ఇది పంచప్రళయ నిర్ణయము.

ఇంక ప్రపంచ నటనా వైచిత్ర్యం యేలా గంచే, బహిర్బటనదృష్టి ప్రపంచ నటనంజ్ఞికం. “వివేకజ్ఞాన నిర్ద్యుత్తం బావానాంకథ్యతే మయా.” అది యేలాగంటేను, ముముక్షు జనులకు దృష్టాంతానగాని వివేకం జ్ఞాతంగానేరదు గనుక, యేదైనా యొక స్తంభ సూత్రమందు ప్రాసంగికమై యాడెడి నాటక ప్రతిమల దృష్టాంతంచూపి, శారీరసూత్ర రహస్యము నుపదేశించెడిది ప్రపంచ నటనావైచిత్ర్య మనిపించుకొనును. అందు యేదైనా యొకభారత రామాయణాది కథాప్రసంగము నవలంబించి తత్ప్రసంగానుకూలంగాను, చేష్టించే ప్రతిమలకు తత్ప్రత్యూత్ర భేదాలచేత, అస్థాననాయక నేత్రానందము కొరకు, చేష్టించెడి సూత్ర ధారకుని వలెనే, ఈశ్వరాత్మకమైన సకలప్రపంచనామరూపచేష్టాగతులకు, అనేక లింగ శరీరాలనే సూత్రాలచేత, తత్ప్రత్యూర్జ్వాను సారంవల్ల శత్రు మిత్రాత్మకమై, కూటస్థచైతన్య సాక్షికమై సకల ప్రపంచమున్ను చేష్టించెడి సర్వజ్ఞాది గుణాలుగల యీశ్వరుడు ప్రపంచ చేష్టకుండని తెలియవలెను. అనటనలను చూచేటప్పుడు, ప్రతిమల రూపచేష్టలై ప్రత్యక్ష గమ్యమై యుండును. హస్త హస్త పాదపాదాల చేష్టాచమత్కృతికి సాధన రూపమైన బహువిధ సూత్రాలున్ను సూత్రకారుడున్ను, చూచెడి ద్రష్టను వంచించును గనక, అసూత్రాలున్ను, సూత్రకారుడున్ను లేక, యీ ప్రతిమలు చేష్టింప నేరవు అనెడి యీ అనుమానబలంచేతనే, సూత్రాలనున్ను సూత్రకారునిన్ని సాక్షాత్కరించి యుందురు. అయనుమాన మనెడిది మిథ్యానుమానమనిన్ని, నిశ్చయానుమాన మనిన్ని రెండు విధాలుగానుండును. అందు ప్రాసంగిక బలంచేత శత్రుమిత్రాత్మకమై చేష్టించే బహువిధాలైన ప్రతిమల విచిత్రగతులకు, వేరే వేరే సూత్రధారకులు కలరని తెలిసినప్పుడు మిథ్యానుమాన మనిపించును. అందు సూత్రాలు బహువిధాలుగాని, ప్రాసంగికుడున్ను బహువిధాలుగాను చేష్టించే సూత్రకారుండొక్కడే అని తెలిసినది, నిశ్చయానుమాన మనిపించును. అందు యే యేప్రసంగానకు వినియోగించు కొని ప్రతిమలు తత్ప్రత్యూసంగాలుగాను శత్రుమిత్రాత్మకమై చేష్టిస్తున్నాను, ఆ సూత్రధారకుడు స్థిరాననుండై, చూచెడి అస్థాననాయకుడున్ను వినోదమాత్ర మింతేకాని నత్యమనెడి మోహమును పుట్టించ నేరవు. ఈ సూత్రధారకుడున్ను ప్రతిమలతానే సృష్టించి, బహువిధ సూత్రాలనున్ను వినియోగించి ప్రసంగోచితంగాను, అప్రతిమలనున్ను, శత్రుమిత్రాత్మకంగా కుదించి, అస్థాననాయకునికి నేత్రానందమును బుట్టించి ప్రసంగ సమాప్తి అయితే, అప్రతిమలనున్ను సూత్రాలనున్ను తన పెట్టెనెంచుకొని, అస్థాననాయకునిచేత అంపించుక పోయేటప్పుడు, అతెరను తీసివేసి, అస్థాననాయకుడున్ను నిష్ప్రపంచంగాను పరివార వినర్జనంచేసి, తన అంతఃపురములో తానొక్కడే సుఖముననున్న లోకదృష్టాంతం యేలాగో ఆలాగే, దృష్టాంతమైన ప్రాసంగిక

మందున్న వినియోగించి తెలియవలెను. ఒకానొక పురుషుని నేజూస్తిని అనేటప్పుడు ఆపురుషాకారమైన రూపమున్ను, హస్తపాదాది చేష్టాగతులున్ను, అప్రతిమను జూచి సట్టే చక్షురింద్రియ గమ్యమై ఉండును. ఆరూపచేష్టాగతులకు కారణమైన సూత్రాలున్ను, చేష్టాకర్తృతయున్ను ప్రతిమల యొక్క సూత్రకారకుని వలెనె, అనుమాన గమ్యమైయుండును. అందు ప్రత్యేక దేహాలకు చేష్టాకర్తను భిన్నంజేసి తెలిసినది మిథ్యానుమాన మనిపించును. అమిథ్యాను మానమే జనన మరణాది సంసార హేతువు. ఇంకను దృష్టాంతమందు సూత్రధారకు డొక్కడే యేలాగో, ఈ చరాచరాత్మకమయిన సకల దృశ్యాలకున్ను, లింగశరీరాలనెడి సూత్రభేదాలచేత చేష్టింపుచేసేటటు వంటి, సర్వజ్ఞత్వాది గుణాలుగల జగదభిమానియైన యీశ్వరుం డొక్కడే విశ్వచేష్టకుండని తెలును. ఇది నిశ్చయానుమాన మనిపించును. ప్రతిమల యందు ప్రసంగానుసారమైన చేష్టలవలెనే, సకల శరీరాలున్ను తత్త్వత్పారజ్ఞాను సారాననె చేష్టించుచుండును. ప్రసంగాంత మందు ప్రతిమల అటలు యేలాగణగునో అలాగే, సకల దేహాలయందున్న ప్రారంభాంత మందు దేహ వ్యాపార మణగును, స్థిరాననస్థుండై నాటకరచన జూచెడి రాజపురుషుని వలెనే తనకు కూటస్థచైతన్య స్వరూపమైన పరబ్రహ్మయే, ఈ ప్రపంచ నాటకమందు విశ్వసాక్షి అనిపించును. అక్కడ నాటక ధర్మమెరుగని వారు ప్రతిమలే చేష్టిస్తున్న వన్నట్టే, ప్రపంచనాటక సూత్రధర్మ మెరుగని అజ్ఞానులు, దేహదులయందే ఆత్మ బుద్ధిపెట్టుదురు. కించిద్విశేషజ్ఞులు దేహద్విలక్షణత్వ మందురు. ఆత్మను భిన్నంగానే యెరుగు చుందురు. అతివిశేషజ్ఞులు విశ్వచేష్టాకర్తయందు స్తంభ సూత్రిక వలెనె పృథగ్భావం తెలిసి ఒక్కండే అందురు. అటువంటి విశ్వచేష్టకుండైన యీశ్వరాహంకారయే స్తంభసూత్రికైనట్టు నామరూప క్రియాత్మకమై తోచెడి సకల ప్రపంచమునున్ను సృజించి లింగశరీరాలనె బహువిధ సూత్రాలతోడ సంబంధించి నిర్విఘ్నాత్మకమైన ప్రారంభాలనున్ను కల్పించి, శత్రు మిత్రాత్మకమై నటించిచూపి, ప్రారంభపరిసమాప్తి అయితే సకల ప్రపంచమునున్ను తనలోనుపసంహరించిన నిర్వికారాభిమాన స్వరూపుండై, తనకు కూటస్థచైతన్య ..... పరబ్రహ్మను సంధాన వివేకంచేత, వ్యాపారకర్తృత్వాభి మానాంశమునున్ను పరిత్యజించి ప్రతిమా సూత్రధారకుని అంపి అంతఃపురమందు సుఖాననున్న రాజపురుషుని వలెనే, నిష్ప్రపంచానందాను గతిని అవాంగ్మాననగోచరమైన పరబ్రహ్మమనెడి వస్తువు తాననే దివ్యుడు రహస్యము.

“నా వ ని ర్మనలిలం న పాపకో నోమరు న్నగ గనం నచాపరే

విశ్వనాటక విలాససాక్షిణీ సంవిదేవ పరితో విజృంభతే ||” 1

ఇటని ప్రపంచనటనా వైచిత్ర్యం చెప్పబడెను.

1 విశ్వనాటక విలాస సాక్షియందు అంతట విస్తరించి యున్నది ఒక్కటే. భూమి, జలము, అగ్ని, వాయువు, ఆకాశమును పంచభూతములుగానీ, తదితరములుగానీ కావు.

ఇంక స్వరూప నిశ్చయం ఏలాగంటే, అధికారి, విషయ, సంబంధ, ప్రయోజన మనెడి అనుబంధ చతుష్టయము. అధికారిభేదమనగాను నిత్యానిత్య వస్తువివేకంమొదలైన సాధనచతుష్టయ సంపన్నుం డధికారి. అతనికే మహావాక్యార్థాలచేత, జీవేశ్వర బ్రహ్మకూటస్థులయొక్క ఐక్యప్రతిపాద్య ప్రతిపాదక లక్షణాలచేత సంబంధించుట సంబంధము. అజ్ఞాన తత్కార్యనివృత్తిద్వారా నిరతిశయానందావ్యాప్తి ప్రయోజనం, అని కలుగంబట్టి ప్రతిబంధక నివృత్తికిని స్వరూపలాభంకొనుటయందే ప్రయోజనం. “జీవబ్రహ్మణో రేకత్వ లక్షణో విషయః, జ్ఞాప్య జ్ఞాపకభావ స్సంబంధః, అథవా ప్రతిపాద్య ప్రతిపాదకభావ స్సంబంధః” ఇంక సధికారి లక్షణ మేలాగంటేను,

“అత్మా సంగస్తతో న్యస్యా దింద్రజాలం హి మాయీకమ్।

ఇత్యచంచల నిర్మితే కుతో మనసివాననా” అని చిత్రదీపిక కలదు గనక, “అహంకారాది దేహంతో వేద్యోనాత్మా హ్యుపాధివత్” అని వాక్యవృత్తికలదు గనక, దేహేంద్రియాది జగత్తంతా అనిత్యమే, ఏటి నెరుగుచుండే అత్మ నిత్యమని తెలుసుటే నిత్యానిత్య వస్తువివేకము. “ఆ బ్రహ్మ భువనాల్లోకా వునరావృత్తి నోర్డున! మాముపేత్యతు కౌంతేయ పునర్జన్మ నవిద్యతే॥” అని భగవద్వాక్యం కలదు గనక, ఇహలోకమందు స్రక్కుందన పనితాది భోగాలయందు ఆసక్తి లేకుంటేను, స్వర్గాది భోగాలున్న యిటువలేనే అని ఉభయత్ర విరక్తుండౌట “ఇహముత్యార్థ ఫలభోగ విరాగం.” శమమనంగా సంతాకరణ నిగ్రహము. దమమనగా బాహ్యేంద్రియ నిగ్రహము. శాంతి అనగా సరిషడ్వర్గాలం జయించుట. తితిక్ష అనగాను శీతోష్ణాది సుఖదుఃఖాల కోర్పుట. ఉపరతి యనగా సకలకర్మ నివృత్తి. శ్రద్ధ యనగా గురు వేద వాక్యాలయందు విశ్వాసం కలుగుట. ఇది శమ దమాది షట్కసాధన సంపత్తి. అత్మ సాక్షాత్కార పర్యంతము మోక్షాపేక్ష గలిగిందే ముముక్షుత్వము. ఈ యర్థమందు స్యాత్మయోగ ప్రదీపిక కలదు.

“అధ్వపధ్య వివేకవానిహ ముత్రభోగ విగత శ్శమాదిమాః।

మోక్షకాంక్ష్య పరతః శివాత్మకం సద్గురుం శ్రుతిమి శిష్య యిష్యతే॥ అని కలదు. సాధన చతుష్టయ సంపన్నునియందు, మోక్షాద్వారాలై నటువంటి కర్మ భక్తులు, నిత్య నైమిత్తిక కామ్య నిషిద్ధ ప్రాయశ్చిత్తాలలోను “జ్యోతిష్టామే స స్వర్గ కామోయజేత” అనెడి వాక్యమునున్న, “ససురాం పితౄన్ కలంజం భక్షయేత్” అనెడి నిషిద్ధవాక్యమునున్న శ్రుతి ప్రతిపాదించింది గనక ఈ కామ్య నిషిద్ధ కర్మాలు రెండున్న విడిచి మిగిలిన నిత్య, నైమిత్తిక ప్రాయశ్చిత్తమున్న స్వస్వరూప సాక్షాత్కార పర్యంతమున్న విధేయము; ఈ యర్థమందు శ్రుతిః “సకర్మణామనారంభా నైష్కర్మ్యం పురుషాశ్నుతే। నచనన్యననా దేవస్థిం సమదిగచ్ఛతి” అని భగవద్వాక్యం కలుగంగాను, యింక సగుణోపానులయందు ఆగమ భేదబుద్ధి భేదాలని నానా విధాలై ఉండును. కొందరు “తత్త్వం..... క్త్వం మధ్యమోత్తమ తామసం”

అనెడి వాతుళాద్యాగమాలు చేపట్టి, ధృదేశ్వర సదాశివులు దేహాంతరాలం గూడి దేవతలు అయినారు గనుక వారు ముగ్గురున్ను శుద్ధ తత్వాలు, విష్ణు బ్రహ్మలు దేహాంతరాలం గూడి.....నారు గనుక శుద్ధాశుద్ధ తత్వాలు, జీవులు దేహాంతరాలం గూడి తమతమ నిజమును మరిచినారు గనుక అశుద్ధ తత్వాలు అని చెప్పుదురు కొందరు గుణోపాధివల్ల, బహిష్కృత్యం అంతస్తామనం విష్ణువు, గుణోపాధివల్ల బహిస్తామనం అంతస్సాత్వికం శివుడని చెప్పుదురు. ఈ మతాలన్నిన్నీ “సర్వం ఖల్విదం బ్రహ్మ” “నేహనా నాన్తి కించన” “అత్మైవేదంగ్ సర్వం” “బ్రహ్మై వేదంగ్ సర్వం” అనెడి శ్రుతులకు విరోధ మాయెను. “సర్వం బ్రహ్మైత్యపాసీత” అని కలదు గనుక, అన్నిటికిన్ని బ్రహ్మమే ఉపాస్యము. ఇందుకు శ్రుతి “సర్వం బ్రహ్మై త్యవ జానాత్” అని కలదు గనుక, ఈ కర్మభక్తులకు చిత్తశుద్ధి తాత్పర్యము. జ్ఞానాధికారికే దృఢమై రాగ్యమున్ను బ్రహ్మచర్యమున్ను, శరీర హేయమున్ను, వివేకమున్ను కలుగవలెను. “అత్మవిద్యా తపోమూలం” అని బ్రహ్మ పనిషత్తు పలికెడిని, “ఔషధ వద శన మాచరేత్; యతయో భిక్షర్థం గ్రామం ప్రవిశంతి” అని ఆరణ్యకోపనిషత్తు పలికెడిని. “యదహరేవ విరజేత్త దహరేవ ప్రప్రజేత్” “నిర్వంద్యో నిష్కృతిగ్రహః! లాభా లాభౌ సమౌభూత్వా” అని జాబాలికోపనిషత్తు పలికెడిని. “అసాన పుత్రమిత్ర కళత్ర బంధాద్వి నాంశిఖాయజ్ఞోపవీతం స్వాధ్యాయం సర్వకర్మాణీ సన్యాసః స్వవపుః కుణవమివ దృ శ్యతే! సావర్ణా దినాంనైవ పరిగ్రహేత్” అని పరమహంసోపనిషత్తు పలికెడిని. అనేక ఉపనిషత్తులున్ను పరమ కల్యాణా వాప్తికి వైరాగ్య నిష్ఠే పరమసాధనమని చెప్పు చున్నవి. జ్ఞానదర్శన సద్భవాపత్తి కలిగిన సద్గురువువల్ల భవబంధ నివృత్తయి ముక్తుండవును. ఇందుకు శ్రుతి “అధీహీ భగవన్ బ్రహ్మవిద్యాం పరిష్ఠాం సదా నద్భి స్సేవ్యమానాం నిగూఢామ్, యయాచిరా త్సర్వ పాపం వ్యపాహ్య పరాత్మరం పురుష ముపై తివిద్వాన్ ¹. అని కైవల్యోపనిషత్తు పలికెడిని. ఆచార్యుండు తనందు ఉపనన్నుండైన శిష్యుని తారతమ్య మెరింగి, నానా మత భేదాలున్ను ఖండించి, నేతి ముఖాన సంశయ మిధ్యా జ్ఞానాలనున్ను తొలగించి, మహా వాక్యార్థమును బోధించు నాతండే సద్గురువు. అక్కడ నానా మత భేదాలసంగను, సాంఖ్య బౌద్ధ తార్కిక మీమాంసక చార్వాకాదులున్ను, సాధారణ శ్రుతులంబట్టి బహు యుక్తులచేత అత్మను వేరేవేరే ప్రతిపాదించుదురు. అది యేలాగంటెను, “అన్నం బ్రహ్మై తివ్య జానాత్” అనెడి శ్రుతినిబట్టి, అన్నమే బ్రహ్మమందురు. “ప్రాణోబ్రహ్మై తివ్యజానాత్” అనెడి శ్రుతినిబట్టి ప్రాణమే బ్రహ్మమందురు. “మనో బ్రహ్మై తివ్యజానాత్” అనే శ్రుతినిబట్టి మనసే బ్రహ్మమందురు. “విజ్ఞానం బ్రహ్మై తివ్యజానాత్” అనే శ్రుతిని బట్టి విజ్ఞానమే బ్రహ్మమందురు. “అనందో బ్రహ్మై తివ్యజానాత్” అనెడి శ్రుతిని బట్టి

(1) చూ॥ కైవల్యోపనిషత్తు 2. ఓ భగవంతుడా! శ్రేష్ఠమైనదియును, ఎల్లప్పుడు నత్కురుములచే నుపానింపదగినదియును, రహస్యమైనదియును, దేనివలన జ్ఞానియైనవాడు శీఘ్రముగా నకలపాపములను పోగొట్టుకొన్నవాడై పరమాత్మను పొందునో అట్టి బ్రహ్మవిద్యను ఉపదేశింపుడు.

అనందమే బ్రహ్మమందురు. కొందరు “ఆకాశ శరీరం బ్రహ్మ” అని ఆకాశమే బ్రహ్మమందురు. మరి కొందరు “ఓమితి బ్రహ్మ” అందురు. కొందరు “మాతృదేవోభవ” అందురు. మరికొందరు “తస్యైష ఏవ శరీర ఆత్మా” అనెడి శ్రుతినిబట్టి శరీరమే ఆత్మ అందురు. మరికొందరు “అదేశ ఆత్మా” అందురు. కొందరు “యోగ ఆత్మా” అందురు. “అనద్యృచ్ఛితి” “బహుశ్యాం ప్రజా యేదేతి” “అనద్వాయద మగ్ర ఆసీత్” “తతోవై సదజాయత” (ఇతి) ఈ ప్రకారాన నానా విధాలుగాను ఆత్మను ప్రతిపాదింతురు. అ మతాలెల్లా, ఏకదేశ జ్ఞానమనే తెలియవలెను. అంధకులు గజస్పర్శం చేసి, తమతమ యెరుకచేత, ఒకరొకరు ఆ గజాన్ని ముసలమంత అనిన్ని, కొందరు ఖేరింత అనిన్ని చెప్పదురు. కన్నులు గలవానికి ఆగజమే లక్ష్యమౌను. నమస్త మతభేదాలయందు ఆయా మతాలకు బ్రహ్మమే లక్ష్యము, ఇందుకు శ్రుతి, “సర్వం తత్త్వజ్ఞానేత్రం” అని కలదు గనక. అయితే ఇందులో నిశ్చయజ్ఞానం ఏది అంటేను, సచ్చిదానంద నిత్య పరిపూర్ణ శబ్దములయందు లక్షిత మైనటువంటి పరబ్రహ్మమే తా ననేది యిప్పుడు రహస్యము. అయితే బ్రహ్మమందు పంచ పదప్రయోగం యేలా అంటేను పర్వతాలయందున్న సదంశం ఉన్నది గనక, తన్నిరసనార్థమై చిత్పదప్రయోగం. సచ్చిత్పదాలున్న చంద్ర సూర్యాగ్నులకు కలిగిఉన్నవి గనుక తన్నిరసనార్థమై అనందపదప్రయోగం. సచ్చిదానందములున్న హరిబ్రహ్మదులయందు కలవు గనక తన్నిరసనార్థమై నిత్య పదప్రయోగము. సచ్చిదా నంద నిత్యత్వమున్న బ్రహ్మమైన చోట ప్రాదేశిక శంకా నిరసనార్థమై పూర్ణ పదప్రయోగము. ఈ సచ్చిదానంద నిత్యపరిపూర్ణ గుణాలవల్ల, బ్రహ్మము గుణితయో గదా అంటేను, “ప్రకృష్టః ప్రకాశశ్చంద్రః” అనే మర్యాదయందు, స్వరూపలక్షణమే కాని గుణ గుణభావం గాదు. అటువంటి చిన్మాత్రవస్తువును విష్వడు అని చెప్పగాను, అసజ్జడ దుఃఖ అనాత్మ ప్రాదేశికమైన తాను వస్తువనుట యేలాగంటేను, నిర్మల చిత్తంవల్ల దేహేంద్రియాది జగదధ్యాసను “నేతి” వాక్యాలచేతం ద్రోసి నిలిచిన యెరుకే మహా వాక్యాలచేత లక్షితమైనవస్తువు. అదెట్లంటేను శ్రుతి; “మనో హి ద్వివిధం ప్రోక్తం శుద్ధంచాశుద్ధమేవచ ఆశుద్ధం కామసంకల్పం శుద్ధంకామవివర్జితం” “మనవివ మనుష్యాణాంకారణం బంధమోక్షయోః బంధాయవిషయాసక్తం ముక్తంనిర్విషయం మనః అతోనిర్విషయ స్యాన్యమనసో ముక్తిరిష్యతే. అతోనిర్విషయం నిత్యం మనః కార్యం ముముక్షుణా” అని అమృత బిందూపనిషత్తు కలుగంబట్టి, తన ఎరుకందా దేహేంద్రియాది జగత్సంబంధం కలదనేది యేది కలదో అది జీవాత్మ, అందు యీ జగజ్జీవభావం తొలంగినిలిచిన తెలివే పరమాత్మ. ఇంకను ఆధ్యాన లనెడివి బహు విధాలై ఉండును. ఆది యేలాగంటేను, మిథ్యాధ్యాన, యితరాధ్యాన, యితరేతరా ధ్యాన, సత్యాధ్యాన లనెడివి. ఈ యధ్యాన లక్షణాలు యేలాగంటేను, రజ్జువందు సర్పబుద్ధి యేలాగు ఆలాగునే. తన యెరుకయొక్క సాన్నిధ్యమందు జడదృశ్యాలైన దేహికల్పన యేది కలదో అది మిథ్యాధ్యానము. జపాకుసుమ సంయోగాన నృటికాన కు రక్తిమ గలిగినట్లే, తన యెరుకగూడి బుద్బుదాలవంటి చక్షుక్రోత ద్వారాలకు,

కనే వినేశక్తి కలుగంబట్టి దశేంద్రియాలున్ను యితరాధ్యాన, తప్తాయః పిండం వలెనే వహ్నియొక్క దాహకత్వమే లోహనకు వచ్చి, లోహదీప్త కృశత్వాది ధర్మాలే వహ్నికి వచ్చినట్టు తనయెరుకగూడి అంతఃకరణాలు జడాలయినాను విషయపదార్థాల నెరుంగును. ఆ యెరింగెడి చైతన్యశక్తి అంతఃకరణాలకు వచ్చిన్ని విషయపదార్థ స్మరణ లేదుకాబట్టి, అంతకరణాలున్ను చైతన్యంతో గూడిందిగాగాను అంతఃకరణాలూ యితరేతరాధ్యాన, యీ యర్థమందు శ్రుతి, “అగ్ని సంగాత్ర ధాలోహ మగ్నిత్వ ముపగచ్ఛతి, అత్మసంగాత్ర ధాగచ్ఛత్వాత్మతా మింద్రియాదికం నదేహో పినజీవేపి నభవేదు భయంతతః। జాత్యేతరాదికం బ్రాంతం సత్యేస్వాత్మని కల్పితం” అని సప్తగ్రంథి కలదుగనుక బ్రాహ్మణీయందు ఆ బ్రాహ్మణత్వము వ్యవహారానకు సత్యమైనాను, వికల్పించి చూస్తే దబ్బరౌను. చిదహం అనేది తనయందు అహం ప్రత్యయం సత్యమైఉండిన్ని పశ్చాత్కాలమందు దబ్బరై పొవుచున్నది గనక యిది సత్యాధ్యానము.

భిన్న పాశస్తదా జీవః సంసారం సరతే సదా।

యథానిర్వాణ కాలేతు దిపాదు దిపాదు లయంప్రజేతమ్॥

అని తురికోపనిషత్తు కలదు గనక సర్వ బ్రాంతులున్ను “నేతి” ముఖానంగాని భిన్న పాశం కావు; పాశభేదం యేలాగంటే,

“ఏతస్మా త్తమివేంద్ర జాలమపరం యద్గర్భ వాసస్థితమ్।

రేతశ్చేత తిహస్త మస్తక పద ప్రొద్భూత నానాంకురమ్॥”

“పర్యాయేణ శిశుత్వ యౌవన జరావేషైరనే కైర్వృతమ్, పశ్య త్యైతి శ్రుణోతి జగ్రుతి యథాగచ్ఛత్య ధాగచ్ఛతి” అని చిత్రదీపికకలదు గనక, దేహమున్ను అత్మగాదు. అది యేలాగంటే షడ్భావ వికారాలు “యదం” అని తోచెగనుక దేహము నెరిగేది అత్మ. కర్మేంద్రియాలు అత్మగాదు. వచనాది విషయసాధనాలు అయిన్ని “యదం” అని తోవుచున్నది గనుక యీ కర్మేంద్రియాల నెరింగేది అత్మ. శ్రోత్రాది బుద్ధీంద్రియాలున్ను అత్మగాదు. అది ఎట్టంటే శబ్దాది విషయ సాధనాలయిన్ని “యదం” అని తోచె గనుక, వాటిని యెరిగేది అత్మ. మనసాద్యంతఃకరణాలు అత్మ గావు, అది యేలాగంటే, మంతవ్యాది విషయసాధనాలయిన్ని, “యదం” అని తోచె గనక వాటి నెరిగేది అత్మ. ఇందుకు శ్రుతి “అహంకారాది దేహంతంభేదో నాత్మామ పాదివత్” అనిన్ని “మనసామనః చక్షుశ్చక్షురితి తన్యభాసా సర్వ మిదం విభాతి” అనిన్ని “సవేత్రివేద్యం సచ తస్మాన్తి వేత్తా” అనిన్ని శ్రుతులుపలికెడిని. ఇంక జాగ్రదాది అవస్థాత్రయాలున్ను అత్మగాదు. అది యేలాగంటే ఒక అవస్థలో మరొకఅవస్థ లేదు గనక, వాటి నెరిగేది అత్మ. “తన్యత్రయావస్థా స్వప్నాః” అని శ్రుతి. “జాగ్రత్స్వప్న సుమప్నాది ప్రపంచం యత్పుకాశతః తద్బ్రహ్మహమితి జ్ఞాత్వా సర్వ బంధైః సముచ్యతే” అని కైవల్యోపనిషత్తు పలికెడిని. సాధారణ ద్రష్టు సర్వద్రష్టు మొద

లైన సర్వ ప్రపంచమున్ను వేద్యం గాబట్టి ఘటంవలెనే విషయం. వాటిని యెరింగేదే అత్మ. సాధారణ ద్రవ్యనగాను “త్వం” పదానకు ముఖ్యార్థమైన జీవుండు, ఆ జీవత్వమును యెరుగుచున్ను ఉండేది స్వాశ్రయాధిష్ఠాన చైతన్య మనెడిదే “త్వం” పదంయొక్క లక్ష్యార్థమైన కూటస్థ చైతన్యము. సర్వద్రవ్య అనంగాను తత్పదానకు ముఖ్యార్థమైన యాశ్వరుడు, ఆ యాశ్వరత్వమును యెరిగియుండేటటువంటి, సర్వాధిష్ఠాన చైతన్యమనియడిదే తత్పదంయొక్క లక్ష్యార్థమైన బ్రహ్మము. ఘటాకాశ మహాకాశాలకు ఆయిక్యం కద్దు. కూటస్థ చైతన్యానకున్ను బ్రహ్మానకున్ను ఆయిక్యం అని చెప్పెడిదే “అని” పదం. “న ఆత్మా తత్త్వ మనిశ్చైత కేతే” అని ఛాందోగ్య మందు, నవకృత్యాధ్యాన కలదు. పంచానంద పంచదీపాలయందున్ను, చిదాభాసకు పూర్ణమై యుండేది సూర్య కిరణాలు. స్వచ్ఛదర్పణాలయందు, ప్రతిబింబించే నిజ కిరణాలకు చలనం లేకున్నాగాని, దర్పణోపాధివల్ల ఆభాస కిరణానకు చలనం కలుగుచు నుండును. అత్మ ప్రకాశమున్ను అంతఃకరణాలు స్వచ్ఛమై యుండగాను, అక్కడ ప్రతిబింబించిన చిదాభాస లేజన్ను అంతఃకరణోపాధింబట్టి వ్యవహరించు గనక ఆ దివ్యుడు జీవుండని చెప్పుదురు. క్షేత్రజ్ఞ, సాక్షి, కూటస్థ, అంతర్దామి, మహాప్రాణ, ప్రత్యగాత్మ, అని తమతమ మతాలయందు చెప్పుచునుండురు. అక్కడ త్రితయ ప్రతిభాన కలదు గనుక, వాటిని “నేతి” ముఖానం దెలిసిన తెలివే అత్మ సచ్చిదానంద నిత్య పరిపూర్ణమనెడి, అయిదు పదాలలోను, చిత్పదానకు వ్యతిరిక్తమైన నాలుగు పదాలున్ను అనుభవమందు వేద్యమై ఉండు గనుక, వాటిని “నేతి” ముఖానం ద్రోసి నిలిచిన చిన్మాత్రజ్ఞుడై స్వరూపమే అత్మ. “నేతి” ముఖానం దెలిసిన నకల ప్రపంచానకున్ను, సంయోగ సమవాయ నిమిత్తకారణా లనెడి కారణత్రయమున్ను లేదు. గనుక, ప్రపంచం లేదుఅనేదే సత్యము. “అఘటిత ఘటనాపటి యసి మాయా” అని కలదు గనక, మాయే ఘటించి తోచును అంటే ఆ మాయ అవిచారమందే సత్యము. విచారపూర్వకంగా జూస్తే అసత్యము, మిథ్య యనుట. అయితే జగత్తు తోచెగదఅంటే, ఘటమందు తోచినభావమెల్లాను మృత్తికేకాని ఘటమనెడిలేదు. చిన్మాత్రమైన తనయందు ప్రపంచం లే దనేదే సత్యము. ఇందుకు శ్రుతి, “నామ రూపే వ్యాకరవాణి వాచారం భణంవికారో నామధేయం మృత్తికేత్యేవసత్యం” “ఏకంసత్యం బహుధా కల్పయంతి” అని ఛాందోగ్య శాఖోద్ధారం కలదు. “తదే తత్కృతకం తత్తదనిత్యం” అని దృశ్యంలేదు గనుక చిన్మాత్ర వస్తువుకు దర్శనాది క్రియాభేదాలు లేవు. తనందు తోచేదిలేదు గనక, స్వగత భేదం అనెడిది లేదు. తన వలెనే మరొక వస్తువు తోచలేదు గనక, స్వజాతీయభేదం అనెడిది లేదు. ప్రతియోగిత్వం లేదు గనక, విజాతీయ భేదమనెడిది లేదు. శుద్ధజ్ఞుడై స్వరూపమే తాననెడిది ప్రసిద్ధము. ప్రత్యక్షాది ప్రమాణాలున్ను శ్రుతిశాస్త్రాలున్ను తనయందు ఔపచారిక మనెడిదే తాత్పర్యము. ఈ యర్థమందు శ్రుతి, “పరాత్పర తరం బ్రహ్మ” అనిన్ని “నిర్వికల్ప మనంతం హేతుదృష్టాంత వర్జితం అప్రమేయ మనాదించ యాధార్థ్య ముచ్యతేబుధైః ననిరోధో నచోత్పత్తి, బంధో ర్చపాతకః నముముష

ర్నవై ముక్తః, యిత్యేత త్పరమార్థతః” అని అమృత బిందూపనిషత్తు పలికెడిని. బ్రహ్మ విత్తయిన అతనికి సంచితాగామి కర్మాలు లేవు గనుక, జనన మరణాలున్ను లేవనెడిదే సిద్ధము. విధి నిషేధకర్మాలున్ను అతన్ని అధికరించనేరవు, ఈ యర్థమందు శ్రుతి. “నైవచింత్యం నచాచింత్యం నచింత్యం చింత్యమేవతత్. పక్షపాత వినిర్ముక్తం బ్రహ్మను విద్యతే తథా నత్వం రజస్తమ ఇతి ప్రపన్న జనాతి కృతేర్నాత్మ నోగుణాః” “నకర్మణా విలిప్యతే పాపః కేన మనీషణోసాగ్ని పూతోభవతి” “యతోవాచోనివ ర్తంతే అప్రాప్యమనసానహ” “అనందం బ్రహ్మణో విద్వాన్” “అవచనై వైవప్రోవాచ” ఇతి శ్రుతయః. “యస్సర్వం విజానాతి మూఢధీః సజానా మితి జానాతి తదే వజ్ఞానముచ్యతే” “త్యజధర్మమధర్మంచ ఉభే సత్త్వానృతే త్యజ ఉభే సత్త్వానృతే త్యక్త్వా యే న త్యజతి తంత్యజ” “ఆత్మవంతం నకర్మాణి నిబద్నంతి ధనంజయ” అనిన్ని “జ్ఞానాగ్ని స్సర్వకర్మాణి భస్మసాత్కురు తెర్హన” అనిన్ని, “యథారవిస్సర్వ రసాన్ ప్రభుజ్ఞే. హుతాశన శ్చాపిహ నర్వభక్షకః తదైవయోగీ విషయాన్ ప్రభుజ్ఞే. నలిప్యతే కర్మ శుభాశుభైశ్చ” యిటని స్వరూప నిశ్చయం చెప్పబడెను.

ఇతి పరమహంస పరివ్రాజ కాచార్య వర్య పరమానంద తీర్థ
యతికృతౌ బ్రహ్మవిద్యా సుధార్థవే యోగశాస్త్రే
ప్రాకృతసృష్టి వంచ ప్రళయ ప్రపంచ
నటనా వైచిత్ర్యస్వరూప నిరూపణం
నామ ద్వితీయ ప్రకరణం
సమాప్తమ్.

మూడవ ప్రకరణము

నమోస్తుతస్మై గురవేతిమాయినే, నమస్త సిద్ధాంత రహస్యగాయినే।

శిష్యాన్ కృతార్థాన్ బహుధా విధాయినే, ప్రజ్ఞావతాం బ్రహ్మవిధాన దాయినే॥

సదనత్వ వివేచనోచితాం విదుషాంతత్వ వినోద కౌముదీం।

జనయత్యతి చిత్రమన్వహం పరమానంద యతింద్ర చంద్రమాః॥

ఉత్తమాధికారులయిన ముముక్షువుల విషయాకరించి పరమానందతీర్థులు సూక్ష్మ వివేకమున్ను నివర్త్య నివర్తక భావమున్ను మననార్థ వ్యాజంగాను ఈ ప్రకరణమందు నిరూపిస్తున్నారు. అది యెట్లన్నను, మొదట సూక్ష్మ వివేకం యేలా గంటేను, “నిత్యశుద్ధ, బుద్ధ, ముక్త, సచ్చిదానందాద్వయ పరిపూర్ణప్రమాణ ప్రత్య యాతీత, జననాదిక్రియా విదూర, స్వతస్సిద్ధ స్వానుభవైక ప్రమాణవేద్య, స్వయం ప్రభః”. పరమార్థ తత్త్వతీత రహస్యము సమ్యగ్బోధము. ఈ యర్థమందు శ్రుతి, “బృహత్వా ద్బృహణత్వా చ్చతత్బ్రహ్మ త్యభిధీయతే” అనిన్ని “ప్రజ్ఞా ప్రతిష్ఠా ప్రజ్ఞానం బ్రహ్మ” అనిన్ని. ఈ నిజజ్ఞప్తి తత్త్వంలోను జగదుత్పత్తి క్రమోప సంహార మెట్లన్నను, “అత్రాయం పురుషః, స్వయంజ్యోతిః”, అనెడి శ్రుతులే కారణంఅవును గనుక, పరమాత్మ స్వయంప్రకాశమని అంగీకరించవలెను. స్వయంప్రకాశ మనేటందలి “స్వయం” అనెడి “స్వ”శబ్దము, ప్రకాశనిష్ఠమై యుండును. దాన్ని అనుషం గించుకొని “అహం”మనే ప్రత్యయం, అధ్యస్తమాయెను. అది యేలాగంటేను, “స్వయం”, “అహమ్” అనే శబ్దాలు రెండున్ను, అన్యత్వంతో ప్రతిద్వంద్వత కలిగింది కనుక, తమలోతమకు పరస్పరవిరోధం లేదు. అది యేలాగంటే, బ్రహ్మము పూర్ణమై యుండగాను ప్రకాశనిష్ఠమైన సత్త్వమున్ను సర్వత్రాస్థితమై యుండును. తద్వారా “అహం”శబ్దము అధ్యస్తమాయెను. అట్లయితే, “తదిదం” శబ్దాలు సమీచి నాది శబ్దాలకు సర్వత్ర వ్యాపకత్వం కద్దు, అంటేను, “స్వయం మహమాది” శబ్దాల వలెను అన్యత్వంతో ప్రతిద్వంద్వత లేదు గనుక, పరమాత్మయందు యధార్థ నిష్ఠత దానికి దొరకదు. అన్యత్వంతో ప్రతిద్వంద్వత కలిగిన చైతన్యనిష్ఠమైన “స్వయం” శబ్దంతోను, “అహం” శబ్దానకు సహచర్య కలిగింది గనుక, “స్వయం” శబ్దమే “అహం”. శబ్దానకు యోనిభూతమని తెలియగలదు. “స్వయం” అనే పదము, ప్రకాశమనే పదానకు అధికరణమాయె. కనుక, “స్వయం” శబ్దమందున్న బ్రహ్మమే వివక్షితము. “స్వయం” శబ్దము పూర్వభావిత్వం గాబట్టిన్ని, “అహం” శబ్దము పశ్చా

ద్భావిత్వం గాబట్టిన్ని, అధ్యానయనెడి సత్్యాసృతమే ధ్వనీకరణమని చెప్పవలసెను. ఈ యర్థమందు చిత్రదీపిక చెప్పుచున్నది,

అన్యతాయాః ప్రతిద్వంద్వీ స్వయంకూటస్త ఇస్యతాం।
త్వంత్యాయాః ప్రతియోగ్యేషా హమాత్మని కల్పితః॥
అహంత్యాస్వత్వ యోర్భేదే రూప్యతే దంతయోరివ।
స్పష్టేపిమోహ మాపన్నా ఏకత్వం ప్రతిపేదిరే॥

“అహమితి ప్రథమోద్ధానః” అని వ్యాససూత్రం కలదు గనుక, “అతస్మిన్ తద్బుద్ధి రధ్యానః” అని అధ్యానలక్షణం కద్దు. “స్మృతి రూపః పరత్ర, పూర్వదృష్టావభానః” అని వాచస్పతియందు కలదు. అధ్యాన యనియెడిది నివృత్తికాలమందే కాని, ప్రవృత్తి కాలమందు ఘటించదు, అది యేలాగంటే, “యావద్బాధం ప్రామాణ్యం” అని కలదు గనుక, ఆ ప్రవృత్తి నివృత్తి యేలాగంటేను, అక్కడ ప్రవృత్తి యనగాను, అహమనే అధ్యానంవల్ల తేచిన వైచిత్ర్య ప్రపంచంవల్లనున్న, నానా యోనిభేదాలయిన జీవరూపాలవల్లనున్న భ్రమనును. ఆ భూతేంద్రియ సమష్టి అనగాను, “అహం ప్రాణప్రాణ గంధాభువోర్ధాత్వా తూర్యతః। చిత్రాపానరసజ్ఞాన్యః గుహ్యం చాపాం రసార్థతః। బుద్ధ్యుదానౌ రూపపాదౌ తేజసార్థాశ్చ లోచనం। మనస్తస్త్వక్స్పర్శ పాణిచ। వాయోర్వాన్తేర్థ తోర్థతః। సమాన శ్రోత్రశబ్దా వాగ్వ్యమార్థ జ్ఞాత్వ భాగతః। పాయూరసో దృగ్వ్యానశ్చ జ్ఞాత్వత్వం చాన్యవర్జితం” ఈ ప్రమాణాన తేచి దేహద్వయాభిమానైన జీవుండు, స్వకర్మ వశుండై నానా యోనులయందున్ను చుట్టును. అదెట్లంటేను, “వినర్గకాలే శుక్లశ్య జీవఃకరణ సంయుతః। ప్రిత్యాప్రవేశేతే యోనింకర్మ భిర్విర్చియోజితైః” అని కలదు గనుక దేవదత్తునియందు జడమైన లింగశరీరం తేచెను. మ్రాకులుగట్టిన యింటికి చలనం లేకున్నాను, తత్తద్రూపాలయిన మ్రాకులనైన పీటలు మ్రాకుతట్టలు మొదలయిన గృహోపకరణాలకు చలనంగలిగియుండును. భూతాలవల్లనైన బ్రహ్మాండానకు చలనం లేకున్నాగానిన్ని, పిండాండానకు చలనం గలిగియుండును. ఆ గృహానకున్ను, గృహోపకరణాలకున్ను అభిమాని ఒక్కడే; అటువలెనే బ్రహ్మాండ పిండాండాలకు అభిమాని ఒక్కడే, వృత్తిభేదంవల్ల జీవేశ్వరాభిధానంవల్ల వినోదిస్తుండును, ఈ యర్థమందు శ్రుతిః

సమహత్వం యదోపేక్ష్య కశ్చిద్విప్రో దురూహయా।
అంగీక రోతిశూద్రత్వం తథాజీవత్వ మీశ్వరః॥

అని కలదు గనుక, ఆ యీశ్వరత్వమందలి సామర్థ్యము జీవత్వమందుండనేరదు. అది యేలాగంటేను, మ్రాకు మొదటం గలిగిన బలువు, శాఖోపశాఖలయందు లేదు. కార్యోపాధి గలిగిన జీవులయందు విశేషమయిన అధిక్యం గలుగదు. జీవులయొక్క యెరుకలున్ను నానావిధాలయి యుండునాఅంటే, నీల, పీతాది బహు

విధ వర్ణాలైన రత్నాలు, ఎండలో పరుసగాపెట్టితే రత్నవర్ణ భేదాలవల్లను సూర్య కిరణాలున్న తత్తద్వర్ణ విశిష్టమేయై ప్రతిబింబించి తోచును. ఆ జీవులయొక్క కర్మ సంస్కార భేదాలవల్లను, అంతఃకరణాలున్న బహు విధాలైన సంస్కారాలం గూడగాను అక్కడ ప్రతిబింబించిన చిదాభాస తేజస్సుకున్న బహువిధాలైన యెరుక యుండును. ఈ యర్థమందు చిత్రదీపిక:

చైతన్యం యదదిష్టానం లింగదేహశ్చ యాపునః ।
చిచ్ఛాయా లింగదేహస్తా తత్సంగో జీవఉచ్యతే॥

అని కలదు గనక, కర్మాల యడయాటమందు తద్విశిష్టమైన అభాస తేజస్సుకు చలనం గలిగియుండు నింతేకాని, నిజ సూర్యకిరణాలకు చలనం లేదు. లింగశరీరపాధివల్లను చిదాభాసకు జననమరణాది వ్యాపారం కలుగు నింతేకాని, కూటస్థ చైతన్యానకు వ్యాపారం లేదు. ఈ యర్థమందు శ్రుతి:

అధిష్ఠాన తయా దేహ ద్వయావ చ్ఛిన్నచేతనః ।
కూటవన్నిర్వికారేణ స్థితఃకూటస్థ ఉచ్యతే॥
ఘటవచ్ఛిన్నఖే నీరం యత్తత్ర ప్రతిబింబితః ।
సాభ్ర నక్షత్ర అకాశో జలాకాశ ఉదీర్యతే॥
అయంజీ వో నకూటస్థో వివినక్తి కదాచన ।
అనాదిరవివేకోయం మూలావిద్యో తిగమృతామ్॥
జలవ్యోమౌ ఘటాకాశో యథా నర్వప్తిరోహితః ।
తథాజీవేన కూటస్థః సాన్యోన్యా ధ్యాన ఉచ్యతే॥

అని కలదు గనుక ఘటవచ్ఛిన్నాకాశో పాధిని కూటస్థునికి చలనం లేకుం డిన్ని, జలపాధివల్ల, సాభ్రనక్షత్ర అకాశానకు వ్యాపారం గలిగినటువలెనే జీవునికి వ్యాపారము. అదివీలాగంటేను, చంద్రసూర్యాగ్నుల తేజస్సున్న పూర్ణమైయుండిన్ని, భూమి, కుడ్య వృక్షాద్యాశ్రయాలయందు కానుపించు నింతేకాని, శుద్ధమయిన బయట కిరణాలు ఉన్నాగాని స్థూలదృష్టికి గోచరంగాదు. పరమాత్మయును షర్వపరిపూర్ణమై యుండిన్ని, లింగశరీరమనే ఆశ్రయమందు ఉపలభ్యమాను. ఇంతే కాని, అన్య స్థలాలయందు కనిపించదనెది లేదు.

ఈ చిదాభాసకు న్యకర్మ ఫలభోగము, సద్యస్పృష్టత, అగంతుకస్పృష్టత, కాలాంతర స్పృష్టత అని మూడు విధాలై యుండును. సద్యస్పృష్టత యనగాను, దినగతిని తోచెడికి అపకీర్తులున్న, సుకృతవిశేషంవల్ల తోచిన తత్వవివేకం మొదలయినవిన్ని. అది యేలాగంటేను పత్ర పుష్ప ఫల శాఖాదిశక్తులు గల బీజమందు సద్యస్పృష్టతగల అంకురాలు, కాలాంతర స్పృష్టతగల శాఖోపశాఖలు, అగంతుక స్పృష్టతగల పత్ర పుష్ప ఫలదులుండును. అందువల్ల, సుకృత విశేషమువల్లను

కాలాంతర స్పష్టతనుగూడి ఫలించిన గురుకారుణ్యంవల్లను నిజస్వరూపాభిముఖుండై లింగశరీరోపాధి తొలగిన చిదాభాన, కూటస్థ చైతన్యమందు ఏకత్వమై యుండును. అది ఏలాగంటేను, దర్పణోపాధి గలిగిన అభాసకిరణమున్ను, వర్తమానమందు నిజ సూర్యకిరణాల, అధారముననుండిన్ని, దర్పణం చెడితే నిజ సూర్యకిరణాలలో యేకత్వమై యుండును.

చిచ్ఛక్తి శ్చ పరాశక్తి రాదిశక్తి స్తథైవచ।

ఇచ్ఛాజ్ఞాన క్రియారూపా అశక్తయః షడ్విధామతాః॥

అని అగమగ్రంథం గలదు గనక, అనిర్వాచ్యమైన మాయ ఒక్కటే షడ్విధాలై తదుపాధివల్ల బ్రహ్మమే సదాశివ, ఈశ్వర, రుద్ర, విష్ణు, విధాత, ఆత్మ తత్వా లనెడి షడ్విధాలయందున్ను తోస్తుండును. అదేలాగంటేను, జలమొక్కటే మధురాష్ట్రాద్యుపాధివల్ల షడ్విధాలై తోచును. ఆ మాయయే వైచిత్ర్య లక్షణం కలిగిందై, ఆరంభ, వికార, పరిణామ, అవయవ, విస్ఫులింగాలు మొదలయిన నానా విచిత్రరూపాలై తదుపాధివల్ల బ్రహ్మమే ఇతి వర్తభూతమై యుండును. పూర్వరూపం ఉండగానే, రూపాంతరంగా తోచేది వివర్తం. “యథాకటక మకుటాదివత్”, అని లక్షణగ్రంథం కలదు. అది యేలాగంటేను, తెరలోన భారతరామాయణాది కథలాడే బహుచిత్రప్రతిమలంగల భిక్షోపాధిని ప్రకాశించే దీపప్రభే, విచిత్ర చతురంగసేనలై తోచును. పరమాత్మయు మాయోపాధివల్ల జీవ జగదాకృతియై తోచుననెడిదే ప్రసిద్ధం. ఈ యర్థాన శ్రుతిః వ్యోమేహం బాత్వి చిత్రభంగాన్యనేక వ్యవస్థా వ్యవహర హేతుః। మానికృతా దర్శనదాభ్యాసా సానర్థ చిచ్ఛాప పదంచదన్మి,

చిద్రభైర్వర్తమా వాయుః వృత్తి భేదైర్వధానలః

స్థానభేదైర్వధా నూర్యః తద్వచ్చేష్టా విభిద్యతే॥

అని సూక్ష్మమైన అధ్యానక్రమం చెప్పబడెను. ఇంక అవస్థాత్రయ నిరాకరణం ఏలాగంటే, అతి సూక్ష్మ నివృత్తి క్రమము. ఆ అతినూక్ష్మ నివృత్తి క్రమము ఆనంగాను, ప్రపంచ క్రమానను శ్రుత్యను మానాలచేతను, ప్రతి షేధించుట యేది కలదో అది యిప్పుడు నివృత్తి. శ్రుత్యనుమాన మనగాను నామరూపేణ్య కరవాణి అని ఛాందోగ్యశ్రుతి కలుగంబట్టిన్ని వివాదపదం మిథ్య. దృశ్యత్వాత్సృష్టవత్, అనెడి ప్రసిద్ధానుమానంవల్ల, ప్రపంచం లేదనెదే తాత్పర్యము. అయితే అవస్థాత్రయ రూపాలుగాను ప్రపంచం తోస్తున్నదిగద అంటేను, ఆ యవస్థలే ఒకటిలోఒకటి తోచదు గనక మిథ్య. అయితే, అంగుళీత్రయ, ఘట త్రయాలు, ఒకటిలో ఒకటి తోచకుండిన్ని సత్యమైయున్నదిగద అంటేను, అ యంగుళీత్రయ ఘటత్రయాలయందు, సమకాల స్వతస్సద్భావిత్వము ఉన్నది. అవస్థా త్రయాలయందు, సమకాల స్వతస్సద్భావిత్వం లేదు గనుక, మిథ్య. అయితే గిరి త్రయ పురత్రయాలయందున్న సమకాల స్వతస్సద్భావిత్వం లేకున్నాను, సత్యమై యున్నదిగదా అంటే, ఆ గిరిత్రయ పురత్రయాలయందు సమకాలస్వతస్సద్భావిత్వం

లేకున్నాను, స్థానాంతరమందు సమకాల స్వతస్సద్భావిత్వవర్తన కలదనేదే ప్రసిద్ధము. అయితేను, పత్ర పుష్పఫలాదులయందున్న సమకాల స్వతస్సద్భావిత్వ నియమం లేకుండిన్ని సత్యమైయున్నదిగదా అంటేను, అక్కడ కాలనియమం గలిగియుండును. ఈ యవస్థాత్రయాలయందు, పత్ర పుష్పిదులవలె కాలనియమం లేదుకాబట్టిన్ని, గిరిత్రయ పురత్రయాలవలెను సమకాలస్థానాంతర ప్రతీతి లేదు కాబట్టిన్ని అంగుళిత్రయ ముట్రయాలవలె సమకాలదర్శనం లేదు కాబట్టిన్ని, వేద్యములు గాబట్టిన్ని, మిథ్య, అయితే తోస్తున్నదిగదా అంటేను, ఇంద్రజాల విద్య కనేటప్పడు అందుల వ్యాపారం సత్యమైయున్నాగానిన్ని యుక్తియందు మిశ్రైత్యే అవస్థా త్రయాలున్ను మిథ్యనెడిదే సిద్ధము. మృతి మూర్ఛ, యోగం, తుర్యం, తుర్యాతీత మనెడి అనేకావస్థలున్ను జాగ్రమందే అంతఃపాతమైన కారణంవల్లను, అవిన్ని మిథ్య లనే యెరుగునది. ఈ యర్థమందు శ్రుతి, “తస్యత్రయ అవస్థాత్రయ స్వప్నాః” అని కలదు గనుక, బుద్ధ్యాది సమగుణవిశిష్టమైన అభిమాన చైతన్యమందున్ను అత్యుత్తమం ఉండదు గనుక, అదిన్ని మిథ్య. అదేలాగంటేను, “గుణ గుణీనో సమవాయః” అని కలదు గనుక, గుణమును విడిచి గుణి యుండదు. స్వశరీరాదికర్మంవల్ల వాయువుకు వేద్యత గలిగున్నట్లే, బుద్ధి, సుఖ, దుఃఖ, ఇచ్ఛా, ద్వేష, ప్రయత్న- ధర్మా ధర్మభావ నలు మొదలైన అనేక గుణాలున్ను వేద్యాలు గాబట్టిన్ని, జడాలు గాబట్టిన్ని, తద్విశిష్టమైన అభిమాన చైతన్యానకున్ను వేద్యత గలిగుండంబట్టి జడమనేదే తాత్పర్యము. “దృశ్యాపేక్షయా ద్రష్టుత్వం” అని కలదు గనుక, దృశ్యలక్షణమేవ నిర్గుణజ్ఞప్తి, చైతన్యం వేరనేదే ప్రసిద్ధము. ఆ ఎరుకయును సుషుప్తికాలమందు చెడి పోదా అంటేను, “సుఖ మహమస్వాప్యం నకించి దపివేదిషం” అనెడి సృతికలదు. గనక, సుషుప్తికాలమందున్ను యెరుక స్వయంప్రకాశమై ఉండుననేదే తాత్పర్యము. అ యెరుక అణుపరిమాణమైయుండును. అంటేను, గజాదిష్టాల శరీరాలలోను, ఒక అవయవమందు, అణుపరిమాణాన ఉంటేను మరొక అవయవాన లేకుండవలెను. అయితే మధ్యమపరిమాణ మగును అంటేను, అధిక శరీరాలయందు పరిమితమై సూక్ష్మ శరీరాలయందు పట్టకేయుండవలెను. అయితే మహత్పరిమాణమౌగాక అంటే, విపీలికాది శరీరాలయందు తోపకే యుండవలెను అయితే, కర్మోపాధివల్ల తత్తచ్చరీర పరిమాణ మవుగాక అంటేను, “తదేతత్కృతకం తత్తదనిత్యం” అని శాస్త్రానుమానం కలదు గనుక కర్మాలున్ను చేయంబడ్డవి గనుక, తత్తద్దేహ పరిమాణమనెడి దిన్ని మిథ్య. ఈ యర్థమందు శ్రుతి “అష్టాలమణు హస్యం” అని బృహదారణ్యకం కలదు. అయితే, ప్రపంచమును యెరుగుచున్నాడు గనక, జ్ఞానగుణి అత్మ అగును. అంటేను, ప్రపంచం మిథ్యగాబట్టి, అత్మ యిచ్ఛాయత్నాదుల నెరిగేది కాదు గాబట్టిన్ని; అహమాది గుణాలవలెను, సాపేక్షకుడు కాదు కాబట్టిన్ని అత్మజ్ఞాన గుణి అనేది కూడదు. సర్వజ్ఞత్వ కించిజ్ఞత్వాధి గుణాలు సాపాధికాలు గాబట్టి, నిర్విశిష్ట ప్రత్యక్షైతన్యమందు, నవిశేషగుణ భేద ప్రపంచము సత్యంగాదు. అది యేలా గంటేను, సుఖాన నిద్రించే పురుషుండు స్వప్నములో నానావిధ మృగపక్షులై భిక్షరా

కృతులైన అనేక లుబ్ధకనివహమున్ను తానే అయి ఘోరాటవులయందు మృగవ్యసనానకుండ్లై తిరిగి బడలి, కన్నులు దెరచి మేల్కొని తాగన్న స్వప్నప్రపంచమున్ను తనలోనే దబ్బరై, తానే సుఖియైయుండె గనక, ప్రపంచభావమున్ను మిథ్య. అయితేను, తోచేది చెడలేదుగద అంటేను, గవాక్షుల ఉపాధినిగనిపించే పరమాణువుల వ్యాపారం, బయటంగల మహాప్రకాశాన గనిపించనట్టి, దృఢవివేకానజూస్తే ప్రపంచమనేడిదేలేదు. అఖండాద్వయజ్ఞప్రిపరీపూర్ణమే తాననెడిది నిద్రము. “విద్యా యామనచింతాయాం వేదాంతవాక్రవణజాతస్వాత్ ముక్తిరాత్మపరమైకృతాధియామోహబంధవిలయోనిజస్థితిః” అని నివృత్తిక్రమం చెప్పబడెను. ఇంక నివర్త్య నివర్తకభావం నిరూపిస్తున్నారము. అదియేలాగంటేను, అవిద్యనివర్త్య, విద్య యిప్పుడు నివర్తకమని చెప్పవలెను. అయితే, నివర్తకలక్షణమున్ను పరమాత్మకు గారాదా అంటే, అక్కడ అవిద్య అనేదే తోచకేయుండవలెను. అదియేలాగంటేను, అన్యదాదులయందు కూటస్థచైతన్యానకున్ను అవిద్యకున్ను సహచర్యగలిగియున్నది గనక, పరమాత్మకున్ను అవిద్యకున్ను విరోధంలేదని తెలియవలెను. అందు అవిద్యకు, వివేకజ్ఞానం విరోధం. అదియేలాగంటేను, తత్త్వజ్ఞులయందు వివేకజ్ఞానం గలిగియున్నది. గనక, అందువల్ల అవిద్యకు విద్యేవిరోధము. విద్యావిద్యలురెండున్ను మాయాశౌర్యాలు గనక, మాయయొకటియందే నివర్త్య, నివర్తకమనేదైయూహ్యమున్ను మఱిస్తున్నదన్నట్లే. ఆమాయ గుణత్రయసామాన్యంవల్ల ప్రకృతి అనిపించుకొనును. దుష్కర్మవిశేషంవల్ల తామసప్రధానమై సాత్వికమును మూసుకొని అవిద్య అనిపించుకొనును. సత్కర్మసామర్థ్యంవల్ల, సాత్వికగుణప్రధానమై అవిద్యకు విరోధమై విద్య అనుపించుకొనును. అదియేలాగంటే స్వల్పద్రవకాలనయిన పంకిలానకు, బహుళోదకము విరోధైయుండును. అవిద్యామూలమునున్ను విద్యేచెరచును. ఈ యర్థమందు చిత్రదివేకకలదు. “తచ్చేద్విరోధితేయమావ్యతిర్యనుభూయతాం । వివేకస్తువిరోధిస్యాత్ బ్రహ్మజ్ఞానినిదృశ్యతామ్ ॥ అని కలదు. అవిద్యా నివర్తకమైన విద్యయు బ్రహ్మనిష్ఠమైయుండును. బ్రహ్మమున్ను అవిద్యాకారిగాబట్టి, విద్యా నివర్తకంగానేరదు. విద్యయును తనకుదానే చెడునంటేను యిప్పుడు, అంధకారం తొలగించిన దీప్రభాశక్తి అంధకారమునున్ను తొలగించి తానూచెడిపోవునా అంటేను తిరుగాను అంధకారమున్ను ప్రాప్తంగావలెను. అందుకై విద్యకు నిత్యత్వమే చెప్పవలెను. అయితే వాస్తవమైనందువల్ల, బ్రహ్మమున్ను విద్యావంతమాయేనా అంటేను, “గుణానామాశ్రయోద్రవ్యం,” అని పూర్వపక్షంగలుగంటె. అక్కడ బ్రహ్మమున్ను గుణియై, పంచభూతాలవలెనే ఖండం గావలసియుండును. ఈ విద్యాశక్తి వైచిత్ర్యం గలిగిందై, లక్షణంగలిగింది గాబట్టి, పృథ్వాది గుణాలవలెనే అనిచెప్పరాదు. అయితే, గంధాదివైచిత్ర్యమున్ను మహేంద్రజాలమందుకలదాఅంటేను, అమహేంద్రజాలమున్ను పురుషుని శక్తియుక్తిసాధ్యమైఉండును. ఈ విద్యాశక్తిని అచింత్య వైచిత్ర్యం గలిగిందిగాబట్టి, పృథ్వాదిశక్తులవలె నంగీకరించరాదు. గుణాలున్ను బంధకంగాదా అంటే, అప్పుడు తనసామర్థ్యమున్ను ఒరులంబంధించునింతేకాని;

తనసామర్థ్యం తన్నేబంధించనోపదు. అయితే, బ్రహ్మనిర్గుణమని ప్రతిపాదించే శ్రుతులకు అనర్థంపచ్చేగదా అంటే, ఛేదక్రియంజేసిన పురుషుండు గొడ్డలి ఆవల వేయును. రాజసతామసాలంగల అవిద్యను తొలగించిన విద్యయొక్క నత్వగుణం కార్యార్థంగాపచ్చేవాటితోగూడా బోయెగనక నిర్గుణమై శుద్ధవిద్య అనిపించుకొనును. అయితే గుణగుణాలకు నమవేత్తత్వలక్షణం కలదుగనుక, గుణంతోడనే గుణిన్ని చెడిపోదా అంటేను, అమాయ “అచింత్యత్వాద్వైచిత్ర్యాత్,” అనే హేతువువల్లనున్న అఘటితఃటనాపటియసిమాయా, అనేలక్షణం గలిగింది గాబట్టి అమాయ, గుణ సంయోగిన్ని గుణాతీతానూ అయియుండిన్ని నివృత్తికాలమప్పడు నిర్గుణశుద్ధవిద్య అనిపించుకొనును. అటుగనక మాయ అనిర్వాచ్యశక్తి అయినందువల్ల, స్వానుభవ రహస్యమింతేకాని, నానామతభేదకల్పితాలు ఘటించనేరవు. అటుగనక బ్రహ్మ మన్నాను శుద్ధవిద్యయన్నాను వృక్షమహిరుహమన్నట్టై పర్యాయవాచి, యింతేకాని గుణగుణభావంగాదు అటుగనక, ఈ మాయ అనెడిది ప్రవృత్తికాలమందు గుణ త్రయానుపంగియై జీవజగదాకృతితోడను, అతిస్థూలరూపమై, నివృత్తికాలమందు గుణత్రయాలనుమీరి అతినూక్ష్యరూపంతచేటట్టు శుద్ధవిద్య అనే అభిధానంతో బ్రహ్మ మందే లీనమాయెననేదిప్పడురహస్యము. అయితే ప్రపంచము మిథ్య అయినందువల్ల విద్యా విద్యాత్మకమైన మాయయును మిథ్యకారదా అంటే, అక్కడ చిత్రకారుడు యుక్తిని గల్పించిన చిత్రపత్రికలు మిథ్యఅయినచోట, అందుకోచేట్లు ఆ కల్పించిన యుక్తులు జెడిపోక అదేవదత్తునందే లీనమౌను. ఇప్పుడు కాలోచిత ప్రస్తుత వాక్యాలను పలికి రంజింపజేసేవానియందు, ఆ వాక్యవైచిత్ర్యంతోచి మిథ్యఅయినచోట, ఆ విద్యాంసునియొక్క యుక్తివిశేషము ఆతనందే అనుపంగించుకొనియుండును. అలాగే, నివృత్తికాలమందున్న, గుణత్రయాలనున్నమీరి అతినూక్ష్యరూపమై శుద్ధ విద్యరూపంతోచును. ఆ మాయే బ్రహ్మమందు లీనమాయననెడిదిప్పడు రహస్యము. ఈ యర్థమందు స్వాత్మయోగప్రదీపికకలదు. “నదనదితరభేదాత్స్వాత్మమోహదనా దీర్యభిదమపిజీవేశాదిభేదైర్విభాతి శ్రుతిగురుకృతబోధాన్మోహనాశేతదేకమే స్ఫురతి మనుజంతద్రృష్మానస్వాత్మయోగః,” అని నివర్త్యనివర్తకభావం చెప్పబడెను. ఇంక మోక్షలక్షణము. అదియేలాగంటేను, “నిరతిశయానంద నిత్యన్వయంప్రకాశ న్వృత్తస్సిద్ధపరమాదైత్య పరిపూర్ణమైన నిలుకడ యిప్పుడు మోక్షము, “అవిద్యాస్తమ యోమోక్షః” అని వేదాంతన్యాయం కలుగంబట్టి అవిద్యానివర్తకమే మోక్షంకారదా అంటే, బ్రహ్మనకు అవిద్యానివృత్తి అనెడిది ఘటించదు. అదియేలాగంటేను, బ్రహ్మ నదంశానకు ఆవరణమని అంగీకరిస్తే, ప్రపంచానకు అధికరణం లేకుండ వలెను. అయితే చిదంశానకు ఆవరణమూ అంటే, “మోహం” అనే యెరుక లేకుండ వలెను. అనందానకు ఆవరణమూ అంటే, క్షణికసుఖవృత్తిలేకపోవలెను. పూర్ణత్వానకు ఆవరణమూ అంటే, ఆగమాదిప్రమాణాలతోడట్టు సకల ప్రపంచంలోను యెరుకలేక పోవలెను. ఆవరణమనగాను మరుపే. అందువల్ల నచ్చిదానందాలకు ఆవరణం లేదు గాబట్టి, మోక్షమున్న బంధప్రతియోగి అనెడిది ఘటించదు. అయితే, అవిద్యలేకుంటే

ప్రపంచంతోచేది యేదిఅంటే, అవిద్యవుండబట్టి, ఆత్మ తన్నుతానేరిగేటప్పుడు అవిద్య విరోధిగానేరదు. అదియేలాగంటేను బహుజనసంఘమందు, ఒకరికొకరు తమ భోజనాదిక్రియలప్పుడు కట్టినతెరలు, పరదృష్టికి బంధకములంటేకాని తమకు మరుగుగానేరవు. ఏకాత్మ పక్షమందు తన్ను తెలిసేవేళ అవిద్య మరుగుగానేరదు. అనేకాత్మపక్షమందున మరుగుగానేరదు. తనకావృత్తికలదనేటందు, “అహమజ్ఞ” అనేడి ప్రమాణంగారాదా అంటే; ఆ అజ్ఞత్వము నెరుగుచున్నాడు గనుక, ఆవరణంగానేరదు. చోర, సటన యింద్రజాలాదుల కృతకమున్ను పరపంచనార్థమింతేకాని తనకు మోహకంగానేరదు. అటువలెనే యింక సూక్ష్మవివేకంచేతజూచే ఆత్మ నిత్యము క్రమనేదే ప్రసిద్ధము. ముక్తత్వమే సహజమయితేను, బోధధోరణి యేలాగంటే, “నుష్టోహం, మృతోహం”, అనేవానికి, యేలాగున పలికెను అంటేను, నీవు సుప్తుండవుగావు మృతుండవుగావు అనును. తనకు నాలుకలేదు అని పలికేచోటను నాలుకలేకుంటే, నీవలుకెక్కడనుండి వచ్చును. “మోహం” అనే యెరుకముందుగా ప్రపన్నుడైనవానికి, గురుమహావాక్యంవల్ల నిత్యానంద స్వరూపిని నీవని మునుపు ముక్తుండైనవానినే ముక్తుండనెనంతేకాని, వేరే ఒకముక్తిని కొత్తగాదెచ్చియియ్యలేదు. గాబట్టి నిరతిశయానందమనెడిదే ప్రసిద్ధము. ఈ యర్థమందు శ్రుతి, “ముక్తశ్చముచ్యతేజంతః” అని ఛాందోగ్యంగలదు. “అవిద్యాస్తమయోమోక్షః,” అనే లక్షణానకు తాత్పర్యం యేలాగంటేను, బహువాదాలవారున్ను, మత భేదాలవల్ల మోక్ష వస్తువు అనిర్వచనీయధర్మం అభావమనిన్ని, “ఏకవింశతిదుఃఖవిభేదలక్షణోమోక్షః,” అనిన్ని, “మృత్యురేవాపవర్గః,” అనిన్ని, “విశిష్టాదృష్టతేమోక్షః,” అనిన్ని, మనోగుప్తి, వచనగుప్తి, కాయగుప్తి అనిన్ని, నమ్యగర్భనమనిన్ని బహువిధాలబలికేడి క్రియాసాధ్యము. సాత్వికయమోక్షాలకు క్షయిష్టుత్వసాధన పారతంత్ర్యసాత్వికయమనెడి, దోషత్రయంగలదు గాబట్టి, జడమని ప్రతిషేధించెడిచోటను, “అవిద్యాస్తమయోమోక్షః,” అనెడిది తాత్పర్యము. మరికొందరనుభవమెరుగని శుష్కవేదాంత శాస్త్రజ్ఞానులయందు వ్యవహారమున్నది కనుక, ఆత్మకజ్ఞానావరణం కద్దందురు. అదియేలాగంటేను “పృథుత్వభౌతతే,” కాంతివిశేషంగలిగిన స్ఫటికమందు, జపాకుసుమంయొక్క పృథుత్వానకున్ను, కాంతివిశేషానకున్ను, ఆవరణంగాక ధౌతానకు మోహకమైన స్ఫటికమనిపించుకొనును. “ఇదంరజతం” అనే చోటభ్రాంతిన్ని, శుక్తియొక్క యిదమంశమునున్ను, ... ఆచ్ఛాదించకే, నీలవృష్టత్రికోణాలను ఆచ్ఛాదించును. నచ్చిదానందనిత్యపరిపూర్ణములనెడి అయిదు పదాలయందున్ను, సద్రూప చిద్రూప నిత్యరూపములు, సర్వత్ర జనానుభవసిద్ధములై ఉన్నవి గనుక, ఈమూడు విధాలకున్ను, ఆవరణంలేదు. గనుక, పరమాత్మయొక్క ఆనంద పరిపూర్ణపదాలకు అవిద్య ఆవరణమై ఉండునందురు. అయితే కించిత్సుఖప్రపృత్తికలిగి ఉన్నదికదా అంటే క్రొత్తకడపలోవిండిన ఉదకము, తుషారరూపముచేత వెలుపలకు ద్రవించును. ఆవరణమై ఉండిన్ని క్షణిక విషయానందాలు యితరాలయందు తోచును శ్రుతి

గురుస్వానుభవం వల్ల, దేహేంద్రియాద్యావరణవికేపాలకు విలక్షణమైన అతండు ముక్తుడందురు. విలక్షణమనగా తనకు ఆగుణాలు లేవనుట. అందు అవరణశక్తికి స్వరూపం జ్ఞానోదయమందు పర్యవసానము. పర్యవసానమనగా విరగడ అనే అర్థము. వికేపశక్తికేప్రారబ్ధము తోడ పర్యవసానమనెడిది. ఈపద్ధేదం వల్ల “అవిద్యా స్తమయో మోక్షః”, అందురు. అది సమ్యక్ స్వానుభవం వల్ల జూస్తే, త్రికాలాలయందున్న అవరణవికేపాలు లేవుగా బట్టి, నేను అని పలికెడిది కల్పితము. వికేపశబ్దమున్న దేహం వల్లనైన రోగకుటిల, సహజనిత్య, నిరుపమనిర్వికార, నిరతిశయపరిపూర్ణానందము. మోక్షమనెడిదివృదు ప్రసిద్ధము. అందుకు శ్రుతి, “ప్రజ్ఞానమానందో బ్రహ్మ, జింహ్వమేస్తనమెత్న్యక్తిర్లజ్ఞాయై కేవలం యథా, సబుధ్యతే మయా బోధో బోధవ్య యితి తాదృశ, ఇదంహి సత్యం మమ నాస్తి విక్రియా, వికారహేతుర్నహి మేర్థయత్వతః సపుణ్యపాపేనచ మోక్షబంధనై, సజాతివర్ణా శ్రమకా శరీరతా” అని ఉపదేశ సహశ్రీక కలదు గనుక “విహాయకామాన్యః సర్వాన్పుమాంశ్చరతి నిస్సృహః నిర్మమో నిరహంకారః, నశాంతి మధిగచ్ఛతి”¹ అని భగవద్వాక్యం కలుగంబట్టి, సూక్ష్మవివేకం నివర్త్య నివర్తకభావం చెప్పబడెను.

ఇతి శ్రీపరమహంసవర్ణివాజకాచార్యవర్య పరమానందతీర్థ యతికృతౌ
బ్రహ్మవిద్యానుధార్ణవే యోగశాస్త్రే సూక్ష్మవివేక నివర్త్యనివర్తక
భావనిరూపణంనామ తృతీయప్రకరణం నమాస్తమే

నాల్గవ ప్రకరణము

నమామి సద్గురుం శాంతం ప్రత్యక్షం శివరూపిణమ్ ।
 నిరసా యోగపీఠస్థం ముక్తికామార్గసిద్ధయే ॥
 భూయః కర్కశత్కర్కవక్రవచసాం దుర్మేధసాం దంతినాం,
 శశ్యద్గల్లచపేటపాటనవిధౌ దుర్వీక్ష్యహర్యక్షతామ్ ।
 లభ్యేత్యనురతాహ్యనేన పరమానందేన కర్మందినా,
 నీయంతే సుఖమత్ర దుర్లభతరా మధ్యాత్మపథ్యాంజనాః ॥
 మోక్షధీదత్తహస్తేన మహావాక్యార్థవాదినా ।
 పరమానందతీర్థేన నిర్ణితా దశవర్ణతా ।
 ప్రత్యక్షసిద్ధం భేదంహి మత్వా తార్కికపండితాః ।
 యుక్త్యైవ కేవలం ప్రజ్ఞాస్తాన్వయం బోధయామహే ॥

కృతకృత్యులైన ముముక్షువులు కేవలశబ్దాడంబరంవల్ల మదోన్మత్తులై, తర్కవివాదపరాయణులై, అనిశ్చితసిద్ధాంతులైనటువంటి కొందరు విద్వాంసులు బ్రహ్మనుభవసిద్ధి కలుగం జేసుకొనెరుగరు గనుక, ఆముముక్షుజనుల విషయా కరించి పరమానందతీర్థులు, ఏకాత్మవాదము నవలంబించి, యీ ప్రకరణమందు భేదవాదఖండనమున్ను కర్మకాండమున్ను నిరూపిస్తున్నారు. జీవేశ్వరులకు తమలో భేదప్రతిపత్తిని సంపాదించెడి నయ్యాయికశాస్త్రమును శ్రుత్యనుమానాలచేత ప్రతి పేదించుటే భేదవాదఖండనం. అందు ఒకటికొకటిగా యెంచిచూపే శిలాకాష్టాల యందు ఖండితాది క్రియలచేతను సాధ్యరూపమైన ద్వైధీభావం గల్గుటయేలాగే ఆలాగే, యేకాత్మవాదమును సిద్ధపత్కారం జేసేది. వేదాంతశాస్త్రమును కొన్ని యుక్తులచేత ఖండించి తత్ఫలరూపమైన ద్వైధీభావంగల, నయ్యాయికశాస్త్రానకు వేదాంతోపాదిగలదా అంటే కలదు. అక్కడ పూర్ణమైన ఆకాశానకు సాధనం ఘటించ కుండిన్ని, ఖండితాది దోషమును యేలాగు పొందకుండిన్ని, ఆలాగే పూర్ణత్వమే సిద్ధంగా గలిగిన వేదాంతశాస్త్రానకు ఖండితాది దోషమనెడిది యధార్థంగానేరదు. ప్రాదేశకలక్ష్యంవల్లను ఒకటెంచి తోచెకాష్టశిలాదులయందు కుతారసాధనం గలిగి నందువల్ల, ఖండితాదిదోషం యేలాగు ఆలాగే, ప్రాదేశకలక్షణాలంగల భేదసిద్ధాంతం ఒకటను ఖండితాదిదోషం ఉండును. అదియేలాగంటేను, “నానాత్వనో వ్యవస్థాతః । ఆత్మత్వసామాన్యవాక్ । దేహేంద్రియాద్యవ్యతిరీక్షః । ప్రతిశరీరం భిన్న విభుః ॥ నిత్యః సుఖదుఃఖాద్యనుభవో వ్యవస్థా ” అని భేదసిద్ధాంతులు ఆత్మను ప్రతిపాదించే యిష్టవాక్యాలు. అందు “నానాత్వనో వ్యవస్థాతః” అనే వాక్యానకు విచారం కల్పిత్పుఖీ కల్పితేదుఃఖీ అనేవ్యవస్థనుండి, ఆత్మలు అనేకాటు. ఈలాగు

గాకుంటే “యేకముక్తా నర్వముక్తి ప్రసంగః,” అనెడి బాధకం కలదని భేదవాదులు ప్రతిపాదింతురు. అందుకు త్తరం. ఒక ఆత్మకు ఏకకాలమందే “పాదే మే పేదనా, శిరసిమే సుఖం” అనెడి జ్ఞానద్వయమున్ను, సార్వజనితమై యుండును. అక్కడ యీషత్కాలభేదం గలదంటివా, ప్రారబ్ధవైచిత్ర్యము నిమిత్తానకు చెల్లుదుగనక, కాలభేదమును అనుసరించేదిగాదు. అందు నానాత్మలనే పక్షాన ప్రమాణం లేదు అటుగనుక నానాత్మలనేవాక్యం నిరస్తమాయెను. “ఆత్మత్వసామాన్యవాన్” అనే వాక్యానకు విచారం. మీయాచార్యమతాన వ్యక్తిభేదం లేదనేటందువల్లను, జాతి భేదం లేదు గనుకనున్ను, మేము ఆత్మకు ఏకత్వం సాధిస్తున్నారము గనక, ఏకవ్యక్తియందు సామాన్యమనెడిది లేదు గనకనున్ను, “ఆత్మత్వ సామాన్యవాన్” అనే వాక్యం నిరస్తమాయెను. “దేహేంద్రియాది వ్యతిరక్తః” అనే వాక్యానకు విచారం. ఏకాత్మ అయిన పట్టున సమానము. “ప్రతిశరీరం భిన్నః” అనే వాక్యానకు విచారం. భిన్నః అనెడిది అన్యేన్యతాదాత్మ్య స్వరూపాలయందు మూడు విధాలై యుండును. అందు విచారం. భేదస్యాత్మనాసిన్వర్తతే, అని భేద మును సాధించెనంటివా, అప్పుడు అత్మాశ్రయదోషమవును. మరొకభేదం చేతను యీభేదానకు సిద్ధియని, అత్మాశ్రయదోషమును పరిహరించెనంటివా, ఉత్తరభేదం సిద్ధించక పూర్వభేదం సిద్ధించదు. పూర్వభేదం సిద్ధించక ఉత్తరభేదమున్ను సిద్ధిం చదనెడి అన్యేన్యాశ్రయదోషం గలుగును. ఏతద్దోషపరిహారార్థమై, యికనొక భేద మంగీకరింతునంటివా, అప్పుడు చక్రికాశ్రయదోషం కలుగును. భేదాంతరమందు సిద్ధియంటివా, ఆభేదమున్ను మరొకభేదంవల్ల సిద్ధంగావలెను అనేపరంపరవల్ల, అనవస్థాదోషం ప్రసక్తమౌను. భేదమనెడిది నిర్వహించ శక్యంగాదు గనక, ప్రతి శరీరం భిన్నః అనే వాక్యం నిరస్తమాయెను. విభుః అనే వాక్యానకు విచారము. విభుః అనెడిది ఏకవస్తునిష్ఠ ఒక్కటి వికల్పము. అందు అనేకత్వాలంగల దిక్కా లాకాశాదులయందు విభుత్వమేలాగే అలాగే. అనేకవస్తునిష్ఠమైయుండు నంటివా, అందు దిక్కలాకాశాదులు విజాతీయమైన కారణాన, అందు విభుత్వప్రసంగం గలుగును. దర్పాంతమైన జీవులు ఆత్మత్వేన నజాతీయత్వమనెడిది అదిక్కలా కాశాదికాలకు గుణాలున్ను స్వరూపమున్ను భిన్నమైన కారణాన గుణాలయందు భేదమున్ను ఉన్నది గనక, ద్రవ్యత్వేన నజాతీయమనేది యేకత్వసాధకం గానేరదు. అవునంటివా, అప్పుడు నవద్రవ్యాలకున్ను యేకత్వప్రసంగం సంభవించును. అటు గనక, అనేకాత్మపక్షానను విభుః అనే వాక్యమున్ను నిరస్తమాయెను. నిత్యః అనే పదానకు విచారము. నిత్యత్వము యేకవస్తు నిష్ఠమే అని వికల్పం. అందు అనేక వస్తు నిష్ఠయంటేను, కార్యజాతానకు నిత్యత్వప్రసంగం ఘటించక నిత్యవస్తువు లయినందుకే నిత్యత్వం గాక కార్యజాతానకు నిత్యత్వం గారావా అంటివా, అప్పుడు ఆత్మవ్యతిరేకైన నిత్యవస్తువే సంభవించును. ఈయర్థానను “ఆత్మన ఆకాశస్యం భూతః” అనే వాక్యమే ప్రమాణము. అందువల్లన నేకాత్మపక్షమందు నిత్యమనే పదమున్ను నిరస్తమాయెను. ఈవాక్యబలాననుగిడి భేదనిర్ధాంతమున్ను నిరస్త

మాయెను. అంటేను సర్వజ్ఞత్వ కించిజ్ఞత్వాది భిన్నగుణాలుగల జీవేశ్వరులున్న ప్రత్యక్ష ఆగమ సిద్ధంగా నుండబట్టి ఖండితమాయె నంటివా, అందు గుణాలకు సమవాయ సంబంధమైనందువల్ల గుణానంగూడి గుణిన్ని బంధికమే కావలెను. అయితే మాకు యిష్టాపత్తి అంటివా, గుణత్వసామర్థ్యంవల్ల ఈశ్వరుడున్న బంధికమే కావలెను. అప్పుగాక అని అంటివా, “స్వర్ణానుమెయో వాయుః” అన్నట్టు ఈశ్వరునికి వేద్యత్వప్రసంగం గలుగును. వేద్యత్వమనగా యేమనంటివా వేరొక వేత్తువువల్ల దృశ్యమై జడమై యుండుననుట. అటు గనక గుణభేదాలవల్ల భేదప్రసక్తి అనెడిది ఘటించదు. అయితే మాయాత్మలయందు అభేదవ్యవహారానకు యేలాగంటేను ఆమాయె మనసిద్ధాంతమందు బహుయుక్తుల చేత విచారసిద్ధం, విచారేణ లయమని నిర్వహిస్తామి గనక, మాయాత్మలయందు ద్వైధీభావమనేది లేదు. సియొక్క భేదమనేదిన్ని యామాయాకార్యమైనందువల్ల అవిచారసిద్ధమేకాక, భేదమనేది సత్యంగాదు. అయితే “ద్వాసుపరౌ నయుజౌ సఖాయౌ” అనే శ్రుతి భేదవాచకం గాదా అంటివా, అశ్రుతిని “తయోరన్యః విప్పలం¹ స్వాద్వ్యత్యనశ్చన్నన్యో ఆభిచాకశీతి” అని కలదు గనక, అవిచారసిద్ధమైన జీవుండె కర్తృ భోక్త కూటస్తచైతన్యమై నిత్యత్వప్రమైయుండును. అని వర్తన ప్రశంసను చేసేటందలి తాత్పర్యంగాని అశ్రుతికి భేదసిద్ధియందు తాత్పర్యమనేది లేదు. అయితే, భేదో జీవః ఈశ్వరాభిం నహః యిత్యాది ప్రపంచభేదము ప్రత్యక్ష సిద్ధమై ఉన్నదిగదా అంటివా, ప్రత్యక్షమందు శంకితాది దోహాలు గలవంటె శ్రుత్యను మానాలు ప్రబలం గాక ప్రత్యక్షమున్న ప్రబలం గాదు. అలై నా ప్రత్యక్షమే ప్రబలమంటివా అప్పుడు స్వప్నమహేంద్రజాలాలు మొదలుగా గలిగినవి తమతమ కాలాలయందు యధార్థమనేటట్టే ఉన్నవి గనక వాటికిన్ని ప్రామాణ్యం గలుగవలెను. అయితే “యావద్బాధం ప్రామాణ్యం” అని కలదు గనక వాటికి ప్రామాణ్యం గలిగితేనేమి అంటివా అప్పుడు శుక్తిరజితాదులయందు ప్రామాణ్యం కలుగవలెను, అనేదిప్పుడు దోషం. అశుక్తిరజిత స్వప్న మహేంద్రజాలాదులయందు ఉత్తరోత్తరభావకం గలుగంబట్టి అవిన్ని ప్రాతిభాసకమాత్రమే కాని సత్యంగాదు. తమ ఆచార్యులు ప్రమాణలక్షణం చెప్పేటప్పుడు సంశయ, మిథ్యాజ్ఞానమును తొలగించవలె గనక యధార్థానుభవప్రమాణం చెప్పినారు. యధార్థానుభవవిషయమైన సకల వికల్పనిర్వికల్పాత్మకమైన యాయర్థేంద్రియ సన్నికర్షిత అనెడి ప్రత్యక్షమున్న మిథ్యాజ్ఞానేపాధి అనరాదాఅంటివా నీకు యీప్రత్యక్షంవల్ల ప్రతీతమానమైన సిద్ధవత్కారం చేసుకొన్న యీభేదప్రపంచమున్న యేలాగై నా యధార్థానుభవజ్ఞాన విషయమైతే యిప్పుడు బాలకుడు అని కన్నప్రత్యక్షమందు కాలాంతరమందున్న ప్రత్యక్షమై యుండవలెను. మొలక అనిపించుకొన్న చెట్టున్న కాలాంతరమందు ఆ పృక్షము మొలక అనిపించుకొవలెను. మునుపు బాలకుడు అనిపించుకొన్న యీ యధార్థానుభవజ్ఞానేంద్రియ సన్నికర్షరూపమైన ప్రత్యక్షమే, యావదనమనే

¹ విప్పలమనగా కర్మఫలము.

ప్రత్యక్షంవల్ల బాధింపబడుచున్నది. ఆయావనమనే ప్రత్యక్షం వార్తకమనే ప్రత్యక్షం చేత బాధకమౌచున్నది. అవార్తకమనే ప్రత్యక్షమే వినశ్యతి అనే ప్రత్యక్షంచేత బాధకమౌచున్నది. ఆ వినశ్యతి అనే ప్రత్యక్షము అనూత్తరమై యున్నది గనక, నీ యొక్క ప్రత్యక్షంవల్ల ప్రతితమానమైన యీజగత్తు వినశ్యతి అనే ప్రత్యక్షం చేత బాధింపబడుచున్నది. గనక శుక్తిరజితోపాధియందు మిథ్యాజ్ఞానప్రతితి గాక, యధార్థానుభవప్రమాణవిషయమనెడిది ఘటించదు. అయితే వినశ్యతి అనేటి సంజ్ఞవల్లనైనా, ప్రత్యక్షమనియెడిది యధార్థమై యున్నది గదా అంటివా అక్కడ వినశ్యతి అనెడిదిన్ని ప్రపంచముయొక్క అభావరూపమంతే కాని ప్రయోజకంగానేరదు. అయితే శుక్తిరజితాది ప్రత్యక్షమున్ను కదాచిత్కర్మమాత్ర మింతేకాని, యీసృష్టి పరంపరవలెను అవ్యవచ్చిన్నమై ప్రవహిస్తున్నది అంటివా అందు నీయొక్క సృష్టిప్రవాహమనెడిది అతివాంచల్యమైనది. పరుగెత్తివచ్చే ఉత్తమాశ్వం పల్లం గన్నదెకాక మునుపు నడచిన స్థలాననున్న ఆయశ్వం లేనిది యేలాగే ఆలాగే యీసృష్టిప్రవాహమనెడిదిన్ని మునుపె ప్రవహించినది అనేదిన్ని ఉండక లక్షణ మాత్రమైనటువంటి వర్తమానప్రవేశమై యుందిగాబట్టి కదాచిత్కర్మమాత్రమంతే కాని, అవ్యవచ్చిన్నప్రవాహమనెడిది ఘటించదు. అయితే తపోబలంచేత భూత భవిష్యద్వర్తమానప్రపంచ ప్రవాహమున్ను కనిపించుగదా అంటివా, అందు క్షుత్తు అడగిన పురుషునికి పూర్వదివసభోజనజ్ఞానం వల్ల ఉత్తరదివసమందు వస్తుంది అనెడి భోజనజ్ఞానంవల్ల అకలి దీరక వర్తమానమైన అన్నమే క్షుత్తడగేటందుకు ప్రయోజకమైనట్టు, యీసృష్టియందున్న వర్తమానముమాత్రమే ప్రయోజకమైనట్టు ఊహించేదంతేకాని, భూతభవిష్యత్ జ్ఞానమందు ప్రయోజకమనేది లేదు. అప్రయోజకమనెడి భ్రామకము పుట్టించెడి యీవర్తమానవ్యవహారప్రతితి అనేదిన్ని, వర్తమానమున్ను క్షణరూపమయింది గనక సాంగోపాంగ దర్శనానకు వ్యవధానంగా లేదు. అటు గనక యీక్షణికప్రతితమానమయిన భేదప్రతితి అనెడిదిన్ని, శుక్తిరజితోపాధియందు అవిచారమాత్రమంతే కాని నత్యంగాదు. అయితే నీవు అద్వైతమని ప్రతిపాదించం ... .. గానె అద్వైతమనెడిదిన్ని ద్వైతపూర్వకమౌ గాక అంటివా, అందుకు ఒకచంద్రునందు కాచకాది దృష్టిదోష భ్రాంతివల్ల, “చంద్రమసౌ ద్యౌ” అనెడి భేదజ్ఞానము ప్రాప్తమైనది గాబట్టి, చంద్రుడు ఒక్కడే కాని యిద్దరు లేరని అభేదజ్ఞానము ప్రతిషేధించినట్లే, మునుపు గలిగిన ఒక్క పస్తువందు అవిద్యావశంవల్ల, భేదభ్రాంతి దోషగాను, తత్పరిషేధార్థమై, అద్వైత మనెడిది రూఢంగాను ప్రతిపాదించవలసెను. ఈకారణాన ఆ శ్రుత్యనుమానప్రమాణాలచేతను, అతద్వాద్యవృత్తిముఖాన స్వరూపలక్షణమై సాక్షాత్కరించినటువంటి సత్యజ్ఞానాత్మకమైన బ్రహ్మయొక్కటె అనెడిదివ్వదు నిద్ధాంతము. ఈయర్థమందు శ్రుతి :

“ఏకో దేవస్సర్వభూతేషు గౌఢః సర్వవ్యాపీ సర్వభూతాంతరాత్మా ।

కర్మాధ్యక్షీన్నర్వభూతాధివాన స్సౌక్షిచేత్ కేవలో నిర్గుణః ॥”

అనిన్ని “ఏకం సత్ బహుధా కల్పయంతి” అనిన్ని, అనేకశ్రుతిసిద్ధమై యున్నది గనక భేదవాదఖండనం చెప్పబడెను. పరంపరా కర్మకాండ సాధన త్యాగ జ్ఞానకర్మ సముచ్చయః నాస్తీతి మత్వా జ్ఞానాదిమోక్షయత్కుపదిశ్యతే॥ మోక్షసాధనమైన కర్మకాండ నిరూపిస్తున్నారము. అది యేలాగంటేను, కర్మ మనెడిది మోక్షానకు పరంపరయా సాధనమయింది గాబట్టి చెప్పవలసి ఉండెను. అకర్మము మోక్షానకు సద్యస్సాధనంగారాదా అంటేను బ్రహ్మం సిద్ధమైంది గాబట్టి, పరిజ్ఞానమాత్రమంటే కాని, ఉత్పాద్య, ప్రాప్య, సంస్కార్య, వికార్యాలనెడి చతుర్విధ క్రియాసాధ్యంగాదు గనక “జ్ఞానాదేవతు కైవల్యం” అని వివకారవిశిష్టంగాను శ్రుతి చెప్పచున్నది. అయితే మోక్షవిషయ మందు, కర్మజ్ఞానాలకు సముచ్చయంగారాదా అంటే, అక్కడ సకలకర్మాల కున్న సాత్వికయ మోక్షమే సాధ్యం, వివేకజ్ఞానాలకు నిరతిశయ మోక్షమే సాధ్యం. అటుగనక సాధ్యాలు భిన్నమైన చోట సాధకానకు సముచ్చయసమధికల్పం ఘటించదు. అది యేలాగంటే “ప్రీహిభిర్వా యజేత” అని కలదు గనక పురోడా శమే సాధ్యంగాగల ప్రీహులకు సముచ్చయ సమవికల్పిత ఘటించదు. అది యేలాగంటే సుఖదుఃఖాలనే భిన్నసాధ్యాలకు, తత్సాధనభూతాలయిన పుణ్యా లకు సముచ్చయ సమవికల్పిత ఘటించని బేలాగే అలాగే, సాత్వికయ నిరతిశయ మోక్షాలున్న భిన్నమైన కారణాన బట్టి, తత్సాధనరూపమైన కర్మజ్ఞానాలకు సముచ్చయసమవికల్పన అనేది ఘటించదు. అటు గనక, కర్మాలున్న సాత్వికయ మోక్షవిషయమందే. కర్మభక్తులవల్ల చిత్తబుద్ధిద్వారా, జ్ఞానంవల్ల నిరతిశయ మోక్ష మైనందువల్ల, క్రియను నిరతిశయ మోక్షమందు పరంపరయా సాధనమని చెప్ప వలసి ఉండును. అక్రియల స్వరూపం యేది అంటేను స్వర్గనరకాద్యనేకలోక వ్యాపారానకు సాధనమై జీవులకు స్వగత, స్వజాతి, విజాతీయాత్మకమైన గుణభేద, రూపభేద, భోగభేద భ్రమను బుట్టిస్తున్న జాతినిష్ఠ అగ్రమనిష్ఠమైన కూటస్థచైతన్య స్వరూపమున్నూ తాననేదిన్నీ మరచి దేహకరణాద్యభిమానంచేత తోచేజీవుండనేను అనెడి తత్వాన చేష్టించుకొనెడిది క్రియ. బాహ్యసంవృత్ప్యదమైనందు వల్లను, పూర్వాచార్యులు “అధాతే ధర్మజిజ్ఞాసా” “చోదనా లక్షణార్థో ధర్మః॥అమ్మాయస్వ క్రియార్థత్వా దానర్థక్యమతదధానాం” అనెడి సూత్రాలచేత, క్రియనే ప్రతిపాదించి నారు. శ్రుతులు “యావజ్జీవ మగ్నిహోత్రం జుహోతి.” “జ్యోతిష్టామేన స్వర్గకామో యజేత” యిత్యాది శ్రుతులున్న క్రియనే బహుళంగాను ప్రతిపాదించెను. అక్రియ లున్న నిత్యనైమిత్తిక కామ్యనిషిద్ధప్రాయశ్చిత్తాలని అనేకప్రకారాలై యుండును. అందు ఆకరణీయ ప్రకరణీయ, ప్రత్యవాయమనెడి సంధ్యావందన బ్రహ్మయజ్ఞా దులు నిత్యకర్మాలనిపించుకొనును. ఋషి పితృదేవతలనుద్దేశించి చేయంగల యుగాది మన్వాది పైతృకాదులు, నైమిత్తిక కర్మాలనిపించుకొనును. “జ్యోతిష్టా మేన స్వర్గకామో యజేత” అనెడి యజ్ఞ, వ్రత, దానాదులు కార్యములనిపించు కొనును. కృత్రచాంద్రాయణాదులు ప్రాయశ్చిత్తకర్మము లనిపించుకొనును.

“న సురాంపివేన్న కలంజం భక్షయే”దనేపి నిష్కర్మానిపించుకొనును. ఇత్యాది కర్మకలాపము యింకను గర్భనంస్కార రూపమైన ప్రథమావర్త గర్భాదాన నీమంత జాతకర్మాదులు జాతినిష్ఠకర్మానిపించుకొనును. మరిన్ని జాతకర్మ నామకరణాన్నప్రాశన చౌలోపనయనాదులు గలిగిన బ్రహ్మచారికి అధ్యయన, పఠన, భైక్ష చారణాదులును, గృహస్తుకు శ్రౌతస్మార్త రూపాదులైన నకలాగ్ని హోత్రాలును, వానప్రస్థునకు కందమూలవాతాద్యాహార, అరణ్య వాన, ధ్యానతీర్థ యాత్రాదులును ఈ ఆశ్రమనిష్ఠకర్మాలున్న ప్రవృత్తికర్మాలు అనిపించుకొనును. సన్యాసకర్మమనెడిది నివృత్తికర్మ మనిపించుకొనును. అదియేమి అంటేను, “స్నానం శౌచం తథాభైక్ష్యం నిత్యమేకాంతశీలతా, భిక్షృత్వాది కర్మాణి పంచ మన్న విధీయతే” యివి నివృత్తికర్మము అనిపించుకొనును. ఇంకను సకలజన నిష్ఠమైన కర్మాలు వృక్షస్థాపన తటాకస్థాపనాదులు యిత్యాది కర్మములు కార్మిక కాయక వాచిక మానసికములనెడి చతుర్విధ రూపాలం చెప్పబడుచునుండును. అది యేలాగంటేను, ద్రవ్యదండనమే కార్మికమనిపించును, దేహదండనమే కాయకమనిపించును, వాగ్దండనమే వాచికమనిపించును, మనోదండనమే మానసికమనిపించును. ఈ క్రియలకు ఫలం యేదిఅంటేను, అన్నవస్త్రపారణ్యాది దానరూపాలయిన కార్మికమనే తపస్సు, తారతమ్యానం బట్టి బహువిధభాగ్యనం పన్నుం డయ్యేది అందుకు ఫలం. ఉపవాసతీర్థయాత్రాది దేహదండనమనే క్రియ తారతమ్యానం బట్టి, సరలోకమందు ద్విజశ్రేష్ఠత్వమైనాను సురలోక మందైనాను సేవ్యమానత్వం గల దేహం గలుగుట అందుకు ఫలం. అధ్యయనాది జపస్తోత్రపఠనరూపమైన వాఙ్మయ తపస్సు తారతమ్యానం బట్టి, అణిమాద్యష్ట సిద్ధి, త్రైలోక్యకర్తృణ, ఖేచరత్వ సకలకలాభిజ్ఞత అందుకు ఫలం. నిత్యానిత్యవస్తు వివేకం యిహాముత్ర ఫలభోగవిరాగం శమదమాదినంపత్తి మొదలయిన షట్క సాధననంపత్తి, ముముక్షుత్వ వివేకమనెడి మనోదండనా రూపమైన తపస్సు తారతమ్యానం బట్టి పరంపరాచిత్రశుద్ధిద్వారా, సాత్వికయ నిరతిశయ రూపమైన మోక్షమందుకు ఫలం. ఈ తపఃఫలాలు వ్యవహారబలంవల్ల తెలియవలెను. మూర్ఖులయిన్ని నీచజన్ములై ఐశ్వర్యయుక్తులై యుండేవారియందు కించిద్ద్రవ్య దండనా రూపమైన తపఃఫలమని తెలియవలెను. అతిదర్పిదుండై మూర్ఖుండై బ్రాహ్మణుండునైన యాతనియందు కించిద్దేహదండనా రూపమైన తపఃఫలమని తెలియవలెను. బ్రాహ్మణుండునై బహుభాగ్యవంతుడునైన ఆతనియందు కించి ద్ద్రవ్యదండన, దేహదండన, ఈయుభయతపఃఫలమని తెలియవలెను. భాగ్యయుక్తు లైన విద్వాంసులయందు కించిద్ద్రవ్యదండన దేహదండన వాగ్దండనరూపము లయిన తపఃఫలాలని యెరుంగవలెను. విద్వాంసుడై రాగద్వేషియై, దురభిమానియై అనిష్టితసిద్ధాంతియై జయాపజయ వివాదపరుండై యుండే విద్వాసునందు మనో దండనారూపమైన తపస్సు నాచరించిన వాడు కాడని తెలియవలెను. ఏమనుమ్యుండై నానేమి, బ్రహ్మత్వైక్యజ్ఞాన విచారం ఎవడు చేస్తున్నాడు అతడు మనోదండన అనేది

ముఖ్యంగాను, త్రివిధమైన తపస్సునున్న అచరించిన తపఃఫలమని తెలియవలెను. సకల తపస్సులకున్న ఒక్కటే ప్రధానఫలం. ఆఫలమే అనేకాలైన ఫలాలం గలిగిందై యుండును. ఆఫలమే దృష్టాదృష్టమై ద్వివిధమై యుండును. ఏదొకటై నానేమి దృష్టకాలమందు కించితౌఖ్యదర్శనం చేస్తూఉండును. అది జన్మాంతరమందు బహుశ్లేశఫలానం గలిగినదని తెలియవలెను. ఏదై నా యొకటి అరంభకాలమందు కించిదాయానం చేస్తూ ఉండును. అది కాలాంతరమందు బహుసౌఖ్యాలం గలిగినదని తెలియవలెను. అందు ఫలస్వరూపాలు యేదిఅంటే ఈశ్వరుని నిగ్రహానుగ్రహత్మకమైన సురనరతిర్యగాద్యనేక సుఖదుఃఖ ఫలాత్మకమైన అనేక సృష్టి స్థితిలయనంపత్తి ఫలమనిపించుకొనును. ఆఫలనంపత్తులనెడివి అనేకాధారములు కలవిగనక ఆనంపదలకు ఆధారమైన అభిమానచైతన్యమే యీశ్వరుడు. బ్రహ్మవిష్ణు మహేంద్రాదులనే సంజ్ఞలం గల తత్తత్సాధనఫలదాతలై సంపదాధిదేవత లనిపించుకొందురు. క్రియతో గూడి యుండేవారే, నైమిత్తిక దేవతలనిపించుకొందురు. అటువంటి కర్మములనెడివి, యాజీవులకు సంచిత ప్రారబ్ధ ఆగామి రూపాలనుండును. అందు సంచితమనెడిది ఫలరూపమై యుండును. ఆసంచితఫలరాసులలోను, జన్మానకు వ్యవహరించునదే ప్రారబ్ధరూపమైయుండును. ఆభోగాలు తమతమ భావాలం బట్టి, బుద్ధిన్ని తత్తదుపాధి వడయంగాను, అయుపాధివల్లను మునుపే చేసిన ఆగామి కర్మములున్న క్రియారూపమై యుండును. అందు ఫలమనెడిది ప్రబలఫలమని, సాధారణఫలమని రెండువిధాలై యుండును. అందు ప్రబలఫలమనెడిది పూర్వభావిత్వం గలిగింది. సాధారణ ఫలమనెడిది పశ్చాద్భావిత్వం గలిగింది. కర్మముల లఘుత్వమే ప్రాణుల లఘుత్వమై యుండును. కర్మముల గురుత్వమే ప్రాణుల గురుత్వమై యుండును. కర్మముల శత్రుత్వమే ప్రాణుల శత్రుత్వమై యుండును. అటు గనక, కర్మముల తరతమ భావమంతేకాక ప్రాణిమాత్రానకు తరతమ భావమనెడిది లేదు. పుద్ర కామ్యములె తామనకర్మములు. ప్రసిద్ధ కామ్యములే రాజనకర్మములు. ఈశ్వరా ర్పితమైన నిష్కామ కర్మములే సాత్వికకర్మములనిపించుకొనును. ఈశ్వరార్పిత బుద్ధింగాని ఫలమియ్య నేరవు. అది యేలాగంటే, ఒకానొక పురుషుని ఆశ్రయించి చేసిన క్రియకు ఫలం కద్దుగాబట్టి, వ్యర్థకృత్యం చేసినందువల్ల ఫలం లేనట్లే. తత్తత్ఫలాది దేవతల సుద్దేశించి జేసిన క్రియ ఫలించును. అటువంటి క్రియ యున్నా అరంభించే కాలమందు, కర్తాధీనమై యుండును. ఆ కర్తాధీనమైనది ఫలకాలమందు భోగవశుడుగాగాను, అప్పుడు ఫలసామర్థ్య మనిపించుకొనును. కర్మముల నారంభించే కాలమందు కర్త సాత్వికప్రధానుండై యుండును. భోగకాలమందు భోగవశుడై తామనంతో గూడినవాడై పుణ్యపాపసుఖదుఃఖఫలాదులంగల జీవునికి దివరాత్రులు తోచినట్టే తోస్తుండును. అటుగనక, “సుఖంమౌస్యాదుఃఖం మాభూయాత్” అని కలదు గనక, జీవులు తత్తత్కర్మవిశిష్టమైన భోగాంతరముగాను, తత్తత్సంజ్ఞలం గలిగి యుందురు. అదియేలాగంటే ఇప్పుడు పంశా

స్వయంసంపదనెడిది బహుజీవాధారత్వం గలిగిందై యేలాగున్నదో అలాగే. అనేక ఫలరూపసంపదలున్ను అనేక ప్రాణులకాధారం గలిగినవై యుండును. ఇప్పుడు సార్వజ్ఞమనే సంపదను సంస్కారఫలంవల్ల వినియోగం చేసుకొనుచుండే జీవుండు సార్వభౌముడనే పిలిపించుకొనేటట్టై యీశ్వరత్వమనే సంపదను వినియోగించు కొనియుండే జీవులు సంస్కారఫలంవల్ల తాము సారూప్యముం బొందుదురు, తాము యీశ్వరుడనే పిలిపించుకొందురు. ఇంక విష్ణుబ్రహ్మద్వయేక సంపదలను సంస్కారఫలం చేత వినియోగించుకొని యుండే జీవులు భౌగాంతరంగాగల తత్త్వసంజ్ఞలను తమతమ ఫలాలచేతనే పిలిపించుకొందురు. సంపదలున్ను తర తమ భావాలం గలిగినవి అవుచున్నవి గనుక, తత్త్వత్వాధనభూతాలైన క్రియ లున్ను అనేకమైనటువంటి తరతమ భావాలం గలిగినవాయెను. అందు సంపద ధిదేవతలై నిత్యదేవత లనిపించుకొందురు. క్రియతో గూడిన జీవులె నైమిత్తిక దేవతలనిపించు కొందురు. తత్త్వపులరూపమైన సంపదాకాంక్షం గలిగిన జీవులై, తత్త్వత్వాధనభూతాలైన బహువిధ క్రియల సంగీకరించి తామున్ను నిజమందు ఏకజ్యోతి జాతిం గలవారై నాను, కర్మఫలోపాధివల్ల స్వగత, స్వజాతి, విజాతీయా త్మకమైన బహువిధ రూపభేద త్రాణభేద గుణభేద భోగభేదాత్మకమైన సంజ్ఞల చేతం తోచిరి. “విద్యన్నర్వ సామర్థ్యం” అని కలదు గనుక, అనిర్వాచ్యమైన మాయా శక్తిరూపమైన త్రిగుణభేదం వల్ల దోచిన క్రియాభేదజాలాలకు, అఘటితమై తోచ కుండేది ఒకటిన్ని లేదు. అటు గనక, నకల జంతువులున్ను కర్మఫలన్వరూప మంతే కాని, వేరె జగత్తనేది లేదు. అకర్మమున్ను దేహకరణేంద్రియా ద్యనేక వర్ణాశ్రమాద్యభిమాన మూలమై యుండును. అభిమానమనెడిది అవిద్యాకార్యమై యుండును. అదేలాగంటేను, అంకురాది పుష్పఫలంతమైన వృక్షప్రపంచమున్ను బీజంవల్ల స్ఫురించింది యేలాగో అలాగే, అహమాది సుఖదుఃఖాద్యనుభవరూప మైన మాయాశక్తి యనెడి బీజమందు స్ఫురించిందనెడి దిప్పడు రహస్యము.

శక్తయ స్సత్వసాధూనా మచింత్యజ్ఞాన గోచరాః ।

యతతో బ్రహ్మణస్తాస్తు స్వర్గాద్యాభావ శక్తయః ॥

అనిన్ని “ఊర్ధ్వం గచ్ఛంతి సత్వస్థా అభో గచ్ఛంతి తామసాః” అనిన్ని “నచూతవృక్షే విప్రోసా విద్వాంసా వేదగర్వితః! అసీచ్ఛాస్త్రం నచప్రాదా భిష్యేభ్య స్తరుతాం గతః” అనిన్ని, “త్రిభిర్గుణమయైర్భావై రేభిస్సర్వమిదం జగత్” అని కలదు గనక కర్మకాండం చెప్పబడెను.

ఇతి శ్రీమత్పురమహంస పరివ్రాజకాచార్య పర్య పరమానందతీర్థ

యతికృతో బ్రహ్మవిద్యా సుధార్ణవే యోగకాస్త్రే

భేదవాదన ఖండన కర్మకాండ నిరూపణం

నామ చతుర్థప్రకరణం నమాస్తమే

అయిదవ ప్రకరణము

వందే గురుపదద్వంద్య మవాఙ్మానన గోచరమ్ ।
 శ్వేతరక్త ప్రభాభిన్నం శివశక్త్యాత్మకం గురుమ్ ॥
 సమీపత్వహృదా ముపదిశ్య విధిం, నగుణం సుధియాన్నియతి స్సయతి ।
 సదపార కృపా రసవీక్షణతో, భవపాశ మభిక్షిపతి క్షణతః ॥
 జగత్కారణ భూతేస్మి స్మిశ్వరే శక్తి కల్పనా ।
 గుణోపాసనే త్యుక్తా సాధునాత్ర నిగద్యతే ॥

ఉత్తమాధికారులైన ముముక్షువులవిషయికరించి పరమానంద తీర్థులు నగుణోపాస్తి విధమున్ను నిర్గుణోపాస్తి విధమున్ను యీ ప్రకరణముందు నిరూపిస్తున్నారు. అందు నగుణోపాస్తి యెట్లన్నను, మోక్షసాధనాంగమై, కులాలవజగత్కారణభూతమైన యీశ్వరునందు నిరుపాధికమైన భక్తి చేసుటే నగుణోపాస్తి. జగత్తుకు కారణపురుషుం డనేటందుకు ప్రమాణం యేది అంటేను, “కార్యవైచిత్ర్యాత్కారణవైచిత్ర్యను మీయతే” అనిన్ని “సాపేక్షత్వా దనాదిత్వా ద్వైచిత్ర్యాదిశ్చ వృత్తితః! ప్రత్యాత్మ నియమాభు కై రస్తిహతుర లౌకికః” అనిన్ని “అంకురాదికం సకర్తృకం కార్యత్వా ధృటవత్” అనిన్ని జగన్నిమిత్త కారణభూతమైన యీశ్వరుడొకండు కలండని అంగీకరించవలెను. అటువంటి యీశ్వరుండు సకల జీవుల చేతనున్న సేవ్యుండనే టందుకు అసాధారణధర్మం యేది అంటే, కర్మత్వ, అకర్మత్వ అన్యథా కర్మత్వ ద్రష్టుత్వ అద్రష్టుత్వ, అన్యథా ద్రష్టుత్వ, సర్వజ్ఞత్వ, సర్వకర్మత్వ, అనంతత్వ, నిత్యత్వ, వ్యాపకత్వ, కలావిద్యా రాగకాలనియతరూపత్వ, ఉత్పత్తి స్థితి లయతిరోధాన, అనుగ్రహ అనాది ప్రబోధత్వ, అలుప్త శక్తిత్వాది కల్యాణగుణ విశిష్టుండై జడదుఃఖాది హేయగుణ రహితుండై స్తుతిపాత్రుండై యుండేదే యీశ్వరునికి అసాధారణ ధర్మం. అయితే, త్రిమూర్తులయందు ఇంద్రాది దేవతలయందున్న, యక్షరాక్షసాదులయందున్న కలిగియున్నది గదా అంటివా, ఆ సామర్థ్య నిగ్రహాలు, అవాంతరప్రళయ మహాప్రళయాల యందు జననమరణాదులం దప్పించుకొను సామర్థ్యం లేదు గనుక, అవెల్లాను బాధకాలై పోవును. ఈశ్వరుం డొక్కడే స్వేచ్ఛాశక్తివల్ల సృష్టించి ఆజగత్తును తనయందు ఉపసంహరం జేసుకుని తానే నిత్యస్వరూపుండై యుండు గనుక, యీశ్వర సామర్థ్య నిగ్రహము నిత్యత్వం గలిగియున్నదని తెలియవలెను. అది యేలాగంటేను, సకలకార్యరూపమైన ప్రపంచమున్ను ప్రళయకాలమందు తనకు కారణభూతమైన పృథ్వితత్వంలో నణంగి, అపృథ్వి జలతత్వములో సంతర్భాగమైనట్టై, ఆ పృథ్వాభిమానైన బ్రహ్మయును విష్ణుతత్వములో నణంగును. అయప్పు అగ్ని

తత్వములో నణంగినట్లే, తదభిమానైన యీశ్వరుడున్న సదాశతతత్వములో నణంగును. అనదాశివుడున్న, ఆకాశతత్వమును స్వేచ్ఛాశక్తిలో నణగించి, తన యందు కల్మాణగుణవిశిష్టమై దేహకరణేంద్రియా ద్విలక్షణమండై, సత్యజ్ఞానానం దాత్మకమైన తన నిజస్వరూపమై పరబ్రహ్మనుసంధానమందుంటే తన స్వేచ్ఛాశక్తి వల్లనైన ఉపాధివల్ల బహిర్ముఖమండై తనయందు సంస్కారవిశిష్టమై యణంగి యున్న సకల ప్రపంచమునున్న యథాక్రమంగాను సృజించి, వ్యవహారదశయం దున్న, పరమార్థదశయందున్న నిత్యస్వరూపుండై యుండును. అందు పరమార్థ విగ్రహానకు నిత్యత్వం గలుగుట యేలాగంటే, అనదాశివ విగ్రహమనెడిది తనకు అత్మస్వరూపమైన అవాఙ్మానన గోచరమును జ్ఞానానుసంధానమందు నేతిముఖాన దెలుసుకోవలె నింతేకాని సకల జీవులవలెనె, షడ్వికారాత్మకమై అవాంతరప్రళయ మహాప్రళయములందు జననమరణ క్లేశవ్యాపారాదులకు లోనైంది గాదు. అటు గనుక, తనవల్ల దోచిన ప్రపంచమును తనయందే యుపనంహరించి, తాను మరి యొందు సాబాధ్యుండు గాక, నిత్యమంగళస్వరూపుండైన యీశ్వరునికి శుద్ధసా త్వికమనెడిది నిత్యవిగ్రహస్వరూపాన నాశ్రయించి యుండు గనుక, శుద్ధసాత్విక ప్రధానుండివ్వుడు యీశ్వరుండు. అతండే యుపాసితవ్యమైన యీశ్వరుండు. ఈ సగుణోపాస్తి యనెడిది వ్యవహారదశ అయినందువల్ల, పరమార్థదృష్టి యందు ఏకత్వమంటే కాని, దేహకరణేంద్రియాది వ్యవహారదృష్టియందు యీశ్వరుండొక్క నికే జగత్కర్తృత్వం చెప్పవలెను. వ్యావహారికమందున్న పారమార్థికమందున్న నిత్యవిగ్రహమంగళ విశిష్టగుణాలుగల జగత్కర్త అయిన యీశ్వరుండు అత్మ మాత్రంచేత ఏకత్వమైనాను, దేహకరణేంద్రియాదుపాధి బలంవల్ల జననమరణ క్లేశాదులుం గల జీవుల సంపదకు తారతమ్య భావాలు జెప్పేటందుల జీవేశ్వరు లనంబడెను. అదియేలాగంటే:

దేహాన్యోన వపు [ప్ర] రోవ్యాపి విభిన్న స్సమతో జడః ।

స్వకర్మ ఫలభుక్తుర్తా కించిజ్ఞో నేశ్వరః పశుః ॥

అచేతనస్య మాయదేః ప్రవార్తకతయా పతిః ।

సిద్ధ స్సర్వార్థవిత్కర్తా వ్యాపక స్సతతోదితః ॥

అని కలదు గనుక, అయితే శివుడు సర్వాత్మకుండనే పట్టున అక్కడ తారతమ్యభావం లేదుగదా అంటే, ఇప్పుడు ఆభరణాలయందు న్యర్హానకు సర్వా త్మకత్వ మంటే కాని, ఆభరణాలకు సర్వాత్మకత్వం లేనిది యెటువలె నటువలెనే, కారణోపాధిస్తుండైన యీశ్వరునికి సర్వాత్మకత్వ మంటే కాని కార్యోపాధిస్తులయిన జీవులకు సర్వాత్మకత్వం ఘటించదు. అయితే వ్యవహారదశయందు లేకున్నాని, పారమార్థిక దశయందు జీవులతోగూడా యీశ్వరున కేకత్వమున్నది కదా అంటే, అక్కడ సంజ్ఞభిన్న మంటేకాని, చైతన్యమాత్రత్వైన యర్థభిన్నం లేక యొక్కటైన కారణానం బట్టి శివుండు కర్తని చెప్పినప్పుడే సకలదేవతా నామసంజ్ఞలున్న ఆర్థ,

బేదం లేదుగాబట్టి యీశ్వరునందే యణంగెను. అటుకనుక, నిత్యకల్యాణగుణ విశిష్టుండైన యీశ్వరుని అనిత్యజడాది గుణాలుగల జీవులు అనేకప్రకారాలచేతం భజించి ప్రసన్నత వడసి తమతమ జననమరణాల బోగొట్టుకోవలె గనుక, భజించ వలెను. అభజన యేలాగంటే, అధికారిభేదాలచేత ననేక తారతమ్యాలై యుండును. కొందరు దేహకరణేంద్రియాద్విలక్షణుండైన ప్రత్యగానందచైతన్యుండైన యీశ్వరుండని ధ్యానం జేతురు. మరికొందరు పంచవక్త దశభుజ త్రినేత్రాలుం గల యీశ్వరునిగా ధ్యానం జేతురు. మరికొందరు అష్టవిధార్చనల ప్రతిమాదులయందు భావించి పూజ సేతురు. కొందరు “అంగుష్ఠమాత్రః పురుషోంగుష్ఠంచ” అని హృదయకమలమందు జ్యోతిర్మయంగా ధ్యానం సేతురు. ఇంక నధికారిభేదంచేత సకలదేవతలున్ను ప్రార్థనీయులు. ఈశ్వరుని మేధాశక్తియని, కారదను పూజింప వలెను. మోక్షారంభమందు నిర్విఘ్నార్థమై, గణేశ్వరుని ప్రార్థన సేయవలెను. ఈశ్వరుని పరమవిభూతి స్వరూపమని, పురుషోత్తముని భజింపవలెను. ఉపదేశం జేసిన అచార్యులను యీశ్వరబుద్ధిగానే భజించవలెను. తనపల్ల ప్రార్థనీయుండైన యీశ్వరుని జపహవన తర్పణ బ్రాహ్మణభోజన స్తోత్రసమస్కార ధ్యానపూజలనందగిన అష్టవిధార్చనల చేతనున్ను, అవాహనాది పాఠశోపచార పూజలచేతనున్ను నకాముండై భజించెనా సాలోక్యాది సంపదలు గలుగును, నిష్కామకుండై భజించెనా చిత్తశుద్ధియై చిత్తశుద్ధిద్వారా యీశ్వరుని నిజరూపమైన బ్రహ్మసాయుజ్యం గలుగును.

“భోక్తరః పశవస్సర్వే శివో భోజయితా పరః” అనిన్ని “పాశశ్చేంద్రియమి త్యుక్తం పశురాత్మైత్యుదాహృతమ్। శివవీప పతిస్సాక్షా దాగమామ్నాయ నిర్మ[ర్ణ]యః” అనిన్ని యథానాదిమయః పుంసాం పశ్యుత్వం పరికి ర్రితమ్। తుషకంబుకపదేయం మాయాబీజాంకుర న్యయత్। అనిన్ని అయంమే హస్తో భగవాన్ అయంమే భగవత్తరః। అయంమే విశ్వజేషణోయం శివాభిమర్శనః। అని సగుణోపాననా కాండ చెప్పబడెను. ఇంక నిర్గుణోపాన్తి యేలాగంటేను “అహం బుద్ధిం తిరస్కృత్య ప్రత్యగానంద రూపిణీ వివేకవివసద్బ్రహ్మే వీరేశః ప్రోచ్యతేధునా॥” యుష్మదన్త త్ప్రొత్త్యయమైన దేహకరణేంద్రియాదులయందు, అరోపితమైన అహంబుద్ధి తొలగించి, అవాచ్యరూపమైన ప్రత్యగానంద కూటస్థచైతన్యమందు ఆయహం ప్రత్యయము నుపసంహరించే వివేకమిప్పడు బ్రహ్మోపాన్తి. అక్కడ అహం అనెడిది బుద్ధి, సుఖదుఃఖ, ఇచ్ఛా, ద్వేషప్రయత్న, ధర్మాధర్మ భావములనే విశేషగుణాలచేత, సంఖ్యా పృథక్సంయోగ విభాగపరిమాణములనెడి సామాన్య గుణములయందు విశిష్టమై దేహకరణేంద్రియాదుల యందు, ఆత్మబుద్ధినిం జేసి వర్తిస్తుండును. ఈగుణాలున్ను కూటస్థచైతన్యం గారాదా అంటే, సుమప్తికాలమందు కూటస్థచైతన్య ముండిన్ని, గుణాలు లేవు గనుక గుణాలున్ను అహంకారమందే అని తెలియ వలెను. అది యేలాగంటే జాగ్రత్స్వప్నలయందు అభిమానమున్నది గనుక సమస్తమైన గుణాలున్ను స్పష్టమైయున్నవి. సుమప్తికాలమందు తనకు కారణ

భూతమైన తమస్సునందు ఆభిమానమణంగె గనుక, సమస్తమైన గుణాలునణ గుచున్నవి. అకారణానం బట్టి, అహంకారమే గుణిగావలెను. అహంకారమే పాచక పాతక అనేటట్టే తమోబుద్ధులనే వితరణ సంజ్ఞలనిపించుకొనును. అహంకార మున్ను దేహధర్మమన్నట్లైతే, మృతికాలమందు దేహముండిన్ని అభిమానంకానము గనుక, దేహధర్మము కాదు. నిద్రావస్థయందు ప్రాణవాయువుండిన్ని, అభిమానము కానము గనక, ప్రాణధర్మమున్ను కాదు. సుషుప్తికాలమందు కూటస్థచైతన్య ముండిన్ని అభిమానము కానము గనుక, అత్మధర్మమున్ను గాదు. అహంకార మున్ను జాగ్రత్స్వప్నాల యందు “త్వయాదిదం కర్తవ్యం మమేదం కర్మ, అముషై ఫలాయ” యిత్యాది విచిత్ర వ్యాపారాలచేత, అత్మజ్ఞానవిచారాంతమై, తానే సత్యమనేటట్లైతే జాగ్రత్స్వప్నవ్యాపారాలుగా దోచి, తనకు కారణభూతమైన సుషుప్తిలో అయహంకారమున్ను అణగును. అదియేలాగంటే, శూన్యపాత్రములో దోచిన చెండ్లు మొదలయిన కౌతుకాలు, అపాత్రములోనే అణంగినట్టి, సుషుప్తి మాయవల్ల తోచిన, జాగ్రత్స్వప్నాలనే కౌతుకాలు తమకు కారణభూతమైన సుషుప్తి మాయలో నణగుచునుండును. అటువంటి విచిత్రమాయయును కూటస్థ చైతన్య స్వరూపమైన తనయందు అనిర్వాచ్యరూపమై యుండును. అ సుషుప్తి యందు, కూటస్థచైతన్య స్వరూపమయిన యెరుకయుండేటందుల ప్రమాణమేది అంటేను, వునరుద్ధానమందు “సుఖమహస్వాత్పం। నకించదపి వేదిషం,” అని సుఖజ్ఞానస్మరణ యున్నది గనుక, సుషుప్తికాలమందున్ను యెరుక స్వయం ప్రకాశమై యుండునని యంగీకరించవలెను. అయితే సుషుప్తిని జాగ్రమందు స్మరించినట్టే, యిజాగ్రత్స్వప్నాలున్ను సుషుప్తియందు యెరుకగలిగిన్ని యేల స్మరించబడవు అంటే, అందు అత్మ స్మరించేటందుకు బుద్ధి సాధనమైయుండును. జాగ్రమందే కారణాదులు కలిగియుండబట్టి తదుపాధివల్ల వ్యాపారకల్పన కలిగెను, “సర్వకరణోపరతిస్సుమప్తిః” అని సుషుప్తికాలమందు కరణ సహకారత్వం లేదు గనుక, అత్మకు జాగ్రత్స్మరణ మనేది సుషుప్తికాలమందు ఘటించదు. సుషుప్తికాలమందు అత్మకు సుఖజ్ఞానానుభవమందు యేమి సాధనమంటేను, అక్కడ అజ్ఞానవృత్తి సాధనం. అయజ్ఞానమునకు వృత్తిత్వం గలదు అనేటందు లకు స్రామాణ్యమేది అంటేను, కార్యరూపమైన ఫలనకు, కారణరూపమైన తంతువుండగా, పటనిష్ఠమైన ధవళిమ తంతునిష్ఠమైన ధవళమైనది యేలాగే అలాగే కార్యరూపమైన బుద్ధికి వృత్తిత్వం కంటిమి గనుక, కారణరూపమైన అజ్ఞానరూపమైన సుషుప్తియందున్ను అజ్ఞానమునకు వృత్తిత్వం గలదనే తెలియ వలెను. ఈయర్థమందు శ్రుతి: “అనందమయ అనందభుజ్ఞృత్తోమయవృత్తిభిః। భుజ్జీచిద్ధింబ యుక్తాభిః। అజ్ఞానేత్వన్న వృత్తిభిః।” అనిన్ని “అనందమయభోక్తృత్వం, బ్రహ్మనంద స్సభోగ్యతా। మాండుక్యోపనిషద్వాది శ్రుతిష్టేవ యితీరితం” అని పంచానంద దీపిక కలదు గనక, సుషుప్తిమూర్ఖులకు అధారమైన యెరుక కలదని యెరింగేది. అయితే జాగ్రమందలి బుద్ధియనేది సాధనోపాధివల్ల సుషుప్తిని

స్మరించినట్లే అజ్ఞానవృత్తి అనెడి సాధనోపాధివల్ల జాగ్రమునున్న అత్మస్మరించవలె గదా అంటే, అక్కడ విచిత్ర వాక్యాలనెరిగేటందుకు సాధనాలైన శ్రోత్రాలు నేత్రాలవలె రూపవైచిత్ర్య మెరిగేటందుకు సాధనంగానేరనిదేలాగో అలాగే, జాగ్రానకు స్మరించేటందుకు అజ్ఞానవృత్తిత్వమున్న సాధనంగా నేరదు. అయితే సుషుప్తిమూర్ఖులకు భేదమేది అంటే, “నకించదపి వేదిషం” అనెడి అజ్ఞాన స్మరణమాత్రమే మూర్ఖు అనిపించుకొనును. “సుఖమహమస్యాష్టం, నకించదపి వేదిషం” అనెడి సుజ్ఞానానుభవ రూపమైన స్మరణద్వయమునున్న కూడుకొని సుషుప్తియుండును. తదాధార చైతన్యమున్న అవస్థాత్రయాలతో గూడిచెడకె, ఆధారమాత్రమై యున్నట్టే, అ నేక దేహాలుతోచి చెడేటప్పుడు ఆధారచైతన్యానకు నాశములేదు. ఎరుకయును అనేక దేహాలకు ఆధారమైతే తద్దేహవ్యాపారజ్ఞానమున్న తనకు తెలియవద్దా అంటే, అప్పుడు అందుకు భూతాలవల్లనైన స్థూలశరీరాలు తోచిచెడినాను ఆదేహాలకు ఆధారమైన చైతన్యం యొక్క మాయావరణమున్న వివేకజ్ఞానేదయ పర్యంతమైయిన్ని నివృత్తిగాదు గనుక, తద్దేహవ్యాపార జ్ఞానమున్న తోచదు. అందువల్ల నకలదేహాలయందున్న తాగల్గిన పట్టున తత్త్వవ్యాపారజ్ఞానమున్న తనకు గావలెననేటందుల ప్రమాణం లేదు. అదియేలాగంటే వెనకకు అనేకదేహాలయందు తావస్తిని అనేపట్టున, తత్తదేహకరణేంద్రియాది వ్యాపారజ్ఞానమున్న అందందుకు భేదమైతేచి చెడ్డప్పుడు, ఆదేహాలకు తానాధారమైయుంటిని అనే నిశ్చయం యేలాగు చెడదాలాగ, చరాచరాత్మకమై తోచెడి నకల దేహాలకున్న తానే ఆధారమనే తెలియవలెను. అయితే వ్యవహారజ్ఞానమున్న భేదమై యేలా తోచెనంటేను, అది సంస్కారభేదంవల్ల అభిమానానకు తోచిన భేదజ్ఞాన మంతేకాని అత్మకు సంబంధం లేదు. ఈయర్థమందు శ్రుతి, “అహంకారాది దేహంతో వేద్యో నాత్మాత్మ ఉపాదివత్” అని కలదు. అయితే అత్మకు సర్వదేహాధారత్వ మునెడిది సర్వదేహవ్యాపారజ్ఞానమంతే కాని, యేలాగైనా గాదంటివా, అప్పుడు సర్వవ్యాపజ్ఞానం గల చిత్రగుప్తాదులున్న అత్మస్వరూపం గావలెను, అయితే “సహస్రశీర్షా పురుషః” అని సహస్రశిరస్సులు కలిగిన అతండు అత్మభౌగాక అంటేను, అప్పుడు సహస్రశిరస్సులుగల శేషుడును బహుశిరస్సులుగల వృక్షాలున్న అత్మస్వరూపం గావలెను. అయితే సహస్రాక్షుండైన అతండవు గాక అంటివా, అప్పుడు యింద్రాదులున్న అత్మగావలెను. అయితే సహస్ర పాదాలుగలాతండు అత్మ ఆయ్యానంటే, అప్పుడు బహుపాదాలుగల నూర్కాదులున్న అత్మగావలెను. అయితే బహుహస్తాలు గల అతండు అత్మఅవుగాక అంటే, కార్తవీర్య బాణాసురాదులున్న అత్మగావలెను. అయితే శ్రుతులున్న విరాట్పురుషావస్థను నిరూపిస్తున్నవి అనేటందుకు తాత్పర్య మింతేకాని శుద్ధబ్రహ్మమందలి తాత్పర్యం గాదు. అయితే అరచట్టల ఉపాధిలో దేహాలు ఉన్నవి గనక, తదాధారచైతన్యమున్న అవయవాత్మకంగారాదా అంటివా, ఆయరచట్టలు జీర్ణమైనచోట ఆమనుష్యుల అవయవాలు దృష్టంగా గనిపించినట్టే

హస్తపాదాలు భిన్నమైనా ఆత్మస్వరూపమైన హస్తపాదాలుండవలెను. అయితే, అణురూపమై ఆత్మ తానెవ్వవహరిస్తుండును అంటే, అప్పుడు ఆత్మ తానణురూపమైతే, వ్యవహార మనేది సంయోగబలం చేతనే, ప్రభావిశేషంవల్లనే అని వికల్పం. ఆత్మకు భేదత్వమున్ను, విభుత్వమున్ను సాధించే సయ్యామికులు మనస్సుకు అణుత్వమంగీకరింతురు. ఆత్మకణుత్వ మంగీకరించిన రామానుజులు, మనస్సుకు విభుత్వము నంగీకరింతురు. అందు “ఆత్మా మనసా సంయుజ్యతే! మనయింద్రియేణ, యింద్రియవరేణ యింద్రియాణాం ప్రాప్యకారిత్యాత్” అనేటట్టే, సంయోగబలం చేత వ్యాపారము అంటే, అప్పుడు రెండువస్తువులున్న ప్రాదేశికమైన స్థలమందు మల్లమేషాదుల వలెనే, ఉభయేతర కర్మసంయోగము, వృక్షసస్యాదులవలెనే అన్యేతరకర్మ సంయోగము. “హస్తపుస్తకసంయోగా త్కాయపుస్తకసంయోగః”, అన్నట్టే పరంపరాసంయోగమనెడిది. ఈతిరుసంయోగాలు ఖటించవు. ఒక అణుత్వం వచ్చి విభుత్వమనెడి స్థలమందు యీరీతిసంయోగాలు మటించవు. విభుత్వ అణుత్వాలం గలఆత్మ మనస్సులకు నిత్యసంయోగబలం వల్ల వర్తిస్తుండును అంటే, అప్పుడు సుషుప్తి మూర్ఖులు లేక యుండవలెను. మనస్సునహ అణురూపమైన ఆత్మ తానే వ్యవహరిస్తుండును అంటే, అప్పుడు గజాది స్థూలశరీరాలందు ఒక అవయవమందు అణురూపమై వ్యవహరిస్తే, మరొక అవయవానకు దిక్కులేక పోవలెను. అయితే గృహమందు యేకదేశాన గుంజా ప్రమాణాన ఉన్న దీపము, తనప్రభావిశేషాన అగృహములో గల నకలవస్తువుల యందుంగల అంధకారమును నివారణ మేలాగు చేయునాలాగే ఆత్మయును తానణురూపమైనాను తనప్రభావిశేషం వల్ల వ్యాపారం జేయదా అంటే, ఆక్కడ ప్రభయును జడరూపమై వ్యవహరించెనో అజడరూపమై వ్యవహరించెనో అని వికల్పం. ఆక్కడ జడరూపమేయై వ్యవహరించెనంటే అప్పుడు పాపాణాదులున్న తమకుదామె వ్యవహరిస్తుండవలెను. అజడరూపమై వ్యవహరిస్తుండెనంటే, అప్పుడు దీపమున్ను ప్రకాశమున్ను, యీరెండున్ను ఉష్ణమైతేను అప్పుడు దీప, దీప్రకాశమనెడి వికల్పం లేకేయుండ వలసినదేలాగు అలాగే, ఆత్మాను ఆత్మప్రభాను యీరెండున్ను అజడమే అయితే, అప్పుడు ఆత్మప్రభలు రెండున్ను వికత్వమై అణురూపం ఆత్మనెడి నిద్ధాంతం లేకపోవలెను. అయితే “నీవారశూకవత్తనీ” అనెడి శ్రుతికి ఆనర్థకత్వం వచ్చెగదా అంటే, అశ్రుతిని “పితాభాన్యత్యణూపమా” అనిన్ని, రూపాతితమై గుణాతితమై యుండే ఆత్మకు అణురూపమనిన్ని పితాభాన్యతి అనిన్ని చెప్పి చూపెగనక, చిత్రేకాగ్రతకై ధ్యానకాండమందు ఆ శ్రుతికి తాత్పర్యమంతేకాని స్వరూపబాధకమెరుగనిది గనుక, అణురూపం ఆత్మయనెడి ఆమతం నిరస్తమాయెను. అయితే చతుర్దశగుణవిశిష్టమైన అభిమాన చైతన్య మాత్మయ్యానంటివా, గుణాలు దృశ్యాలు గాబట్టి, గుణాలం గూడిన గుణిన్ని దృశ్యంగావలెను. “స్పర్శానుమేయో వాయుః” అన్నట్టే గుణాలంగూడి గుణిన్ని దృశ్యమే. అటుగనక దృశ్యవిలక్షణమై, నిర్గుణజుప్తి చైతన్యమనేది యేది

కద్దు అది, అప్పుడు ఆత్మవిలక్షణమని యెరుంగవలెను. ఆయాత్మ ఉపాధివశన జీవాత్మ, అంతరాత్మ; పరమాత్మ అని త్రివిధమై యుండును. అది యేలాగంటే, ఒకానొక చిత్తరువుగోడయందు అనేక చిత్తరువులందుకాధారమైన చూర్ణబంధ లేపం, తదాధారమైన కుడ్యమిప్పుడు యేలాగో, అలాగే కుడ్యంయొక్క ఉపాధి యందు సర్వాధారమైన పరమాత్మస్వరూపమైన బ్రహ్మముయొక్క ఉపాధియందు అంతరాత్మ స్వరూపము. అందు అంతరాత్మ స్వరూపమైన యీశ్వరుండు, బాహ్యచిత్రోపాధియందు సాంసారికరూపమైన జీవులు. చూర్ణబంధలేపము, అంత ర్యభాగమందు కుడ్యమునాశ్రయించి బాహ్యభాగమందు చిత్తరువులకు అధార మైంది యేలాగు అలాగే, అహం యొక్క బాహ్యరూపమైన చిత్రదృశ్యమైన దేహకరణేంద్రియాదులకు అజ్ఞానరూపమైన బాహ్యబుద్ధికిన్ని తాను అధారమై “బ్రాహ్మణోహం శ్యామోహం దీర్ఘోహం” అని తెలిసి జీవులనే సంజ్ఞ గలిగించె ఆయెను. చూర్ణబంధలేపానకు సదృశమైన అభిమానమే తనకు అధారమైన కుడ్య సదృశమైన కూటస్తవైతన్యమందు డంతర్లహ బుద్ధియందభిమానించి అంతరాత్మస్వ రూపమైన యీశ్వరుడని సంజ్ఞ గలిగించె ఆయెను. కుడ్యమందు చిత్తరువులే బాహ్యమందు కనిపించుకొనుచుండును. చూర్ణబంధలేపమే, చిత్తరువులు లేని స్థలమందు, స్వతంత్రమందునె కానిపించుకొనుచుండును. చిత్తరువులకాధార మైన స్థలమందు చిత్తరువులు లెన్నగా దోస్తేగాని కానుపించవు. సర్వాధారమైన కుడ్యమును గనేటందుకు చిత్తరువునున్న గారనున్న సరిగెపారచేతదెలెస్తే గాని కానరానట్టె, యాయాత్మత్రయమును సాక్షాత్కరించేటందున్న, యీమర్యాద గానె తెలియవలెను. అది యేలాగంటే బాహ్యరూపమైన యుష్మదస్మదాది వ్యవ హరబలంపల్ల నజ్ఞానవశుండై తనయందలి జీవత్వం దెలియవలెను. విశ్వామిత్రా దుల ఉపాధియందు తపస్సనే ఉపాధిచేత చిత్రసదృశమైన దేహకరణేంద్రియాది, అజ్ఞానకల్మషమును గలిగి చూర్ణబంధలేపసదృశమైన సామర్థ్య భ్రమనుంగల తనయందు, యీశ్వరత్వము సాక్షాత్కరించును. పిండాండ వ్యతిరిక్తస్థలమందు ననే యీశ్వరత్వము, జడకల్మషాలు లేవుగనుక, త్రిజగత్సేవ్యమానమై స్వతంత్రం చేతనె ప్రకాశిస్తుండును. తనయందు కుడ్యసదృశమైన, సర్వాధారమైయున్న కూటస్తవైతన్యము సాక్షాత్కరించేటందుకు, శుకభరతాదుల ఉపాధియందు ఆత్మ జ్ఞానవివేకోపాయ బలంచేత, జీవేశ్వరాధ్యానను, చిత్తరువునున్న గారనున్న సరిగె పారగొని త్రవ్వితీసి, కుడ్యమును సాక్షాత్కరించే ఉపాధియందు తనందలి కూటస్త వైతన్యమును ఈతీరు తెలియవలెను. తనకు అన్మదాద్యవస్థయందు జననమరణాలు తోస్తుండును, అనవలెను. అది యేలాగంటేను, రాజసేనయును ఆయున్న స్థలాన ఉనుకులు అయియుండిన్ని దండెత్తి తెరువునడచేటప్పుడు చతురంగసేన లున్న యడగలసి యిచ్చరిచ్చలుగా నడచును. ముందరిపాళెం దిరిగినపట్టున తమతమ తారతమ్యాలయందు చెరువులుగాను పాళెందిగినట్టె, నకలకరణేంద్రి యాదులున్న తమతమ స్థానాలు విడిచి సంస్కారమువెంబడిని ప్రాణవాయువులో

మిళితంగాను, పుష్పాటవియందలి వాయువు నకల పుష్పవాసనలతోనున్ను కూడు కొనియున్నట్టె, ప్రాణవాయువు చిదాభాస విశిష్టమై ప్రబలకర్మవాసనచేపట్టి, మరిన్ని ఒక శుక్లశోణితాత్మకమైన పాకెంపట్టు చేరి, నకల కరణేంద్రియాదులనున్ను కర్మానుసారంచేత తత్తస్థనాలయందు విడిచి, ఉత్తరోత్తరదేహమును చేపట్టి, వివేక అవసాన పర్యంతమందున్ను వ్యవహరిస్తుండును. ఈయర్థమందు విసర్గకాలే శుక్లస్య జీవః! కరణసంయుతః! స్రీత్యా ప్రవేశతేయోనిం! కర్మభిన్నైర్నియోజితః” అనికలదు. కొందరు జననమును మరొకప్రకారముగా జెప్పుదురు. అది యేలా గంటెను, జీవులు వృష్టిని బిందువందు బ్రవేశించి అందునుండి శాల్యాదిధాన్యం తోగూడి ఆయన్నరసమును భుజించి, ఆవీర్యబలంవల్ల జననమని చెప్పుదురు. ఏలాగుగలిగినాను, శాల్యాదిధాన్యాలు గూడికాని, మునుపే జననం లేదంటే అప్పుడు విశిష్టసుకృతఫలంచేత జన్మాంతరాలం గూడినవారికిన్ని నడుమను స్థావరజన్మం రావలసియుండును. అయితే శ్రుతిన్ని “నవా విపపురుషా న్నరసమయః” అనేది యిత్యాది శ్రుతులు యేలాగు జననాలం జెప్పెను అంటే, ఆశ్రుతులకవాంతర ప్రళయమందు పునరుద్ధానమైన ప్రథమసృష్టినం జెప్పెడి తాత్పర్యం. అయితే బ్రహ్మవేత్తకు దేహత్వాగ మేవ్రకారాననౌనంటే, వారికి వివేకబలంవల్ల జన్మాంతర రానకు కారణమైన అజ్ఞానంచేడి, దగ్ధపటలన్యాయోపాధియందు ప్రౌరబ్ధమాత్ర మైన దేహకరణేంద్రియాది విక్షేపమాత్రమే ఉండెగనుక, సప్తదశతత్వాత్మకమైన లింగశరీరము ప్రారబ్ధం తీరినవెనక, తనకు ఆశ్రయమైన మొదటి స్థూలశరీరము. . ఉండలేదు. అజ్ఞాన రూపమైన సంచితాగాములు జ్ఞానంచేత జెడెగనుక, దేహాంతర ముసం గూడెటందుకు సాధనంలేదు. కర్మోపాధివలెను దేహాంతరమును ఘటించదు. అది కారణానబట్టి, దీపముండే గృహములోని అంధకారముక్కడనె బయలయిన యట్టు, విననకర్ర వినరగా కలిగిన వాయువందె అణంగినట్టు, మాయాసూత్ర మైన లింగశరీరం ప్రారబ్ధంతీరగాను తనయందె బయలవును. ఈయర్థమందు శ్రుతిః “నతన్య ప్రాణావుత్క్రామంత్యత్యైవ సమవలీయంతః” అని ఉన్నది గనుక, ఘటాకాశ మహాకాశమేకమైనట్టె, అహమాది సాక్షికమైన కూటస్థచైతన్యము, విశ్వసాక్షికమైన బ్రహ్మచైతన్యంతో నేకమై అనంతానందగతిని బ్రహ్మైక్యనిష్ఠం గూడును. ఈయర్థమందు శ్రుతి, “బ్రహ్మవిదాప్నోతి పరం” అనిన్ని

చైతన్యం సర్వగం సత్యం సర్వభూత గుహాశయమ్!

యత్సర్వవిషయాతీతం తస్మై సర్వవిదే నమః॥

అని నిర్గుణోపాస్తి చెప్పంబడెను.

ఇతి శ్రీపరమహంసపరివ్రాజకాచార్యపర్య పరమానందతీర్థ యతికృతో
బ్రహ్మవిద్యానుధార్ణవే యోగశాస్త్రే సగుణనిర్గుణోపాస్తినిరూపణం
నామ పంచమ ప్రకరణం నమాప్తమ్

ఆఱవ ప్రకరణము

బ్రహ్మ విష్ణుశ్చ రుద్రశ్చ యాశ్వరశ్చ సదాశివః।
 యన్య గర్భగతాశ్చైవ తస్మై శ్రీగురవే నమః॥
 భువనభయకృ త్కృత్యప్రాజ్ఞాది దైత్యతనుత్రయ
 త్రిపుర హరణక్రిడా గాఢాతిరూఢ మనోరథః।
 కువలయ సుహృత్కృటి కోటిరవిరివాపరో

జగతి పరమానందోయం దోగ్ధి సాధుబుధేష్వితమ్॥

ఉత్తమాధికారులయిన ముముక్షువుల విషయాకరించి, పరమానంద
 తీర్థులు ప్రకృతిపురుషవిషయం, మాయావిద్యోత్పత్తి, జీవేశ్వర తనుచతుష్టయం,
 వాక్యత్రయలక్షణం— యీనాలుగు నిర్ణయాలున్ను ఆప్రకరణమందు నిరూపి
 న్తున్నారు. ప్రకృతిపురుషనిశ్చయ మేలాగంటేను, బ్రహ్మకార స్ఫురణమందే
 జ్ఞానపూర్వలక్షణము. మునుపుజెప్పిన తనుత్రయానకు కారణం అదే మహామాయ.
 ఆమహామాయే పరాశక్తి, యాశ్వరుని మూలప్రకృతి. ఇది యెరిగేవాడు స్వయం
 జ్యోతి, పరమపురుషుడు, సత్తామాత్రంచేత సకల జీవులకున్ను జీవుండు.
 ఆతడు అనాదిజగత్కారణుడు. బ్రహ్మాది ప్రపంచములాతనివల్లనుత్పత్తి. ఆ
 ప్రకృతిపురుష సంయోగమే ప్రతీయమానమైనది. అలాగుండిన్ని ఆప్రకృతికి
 విలక్షణండై సాక్షిరూపాననుండును.

దేహేంద్రియ మనోబుద్ధిః ప్రకృతిభ్యో విలక్షణః।

తద్వృత్తిసాక్షిణం విద్యాదాత్మానం రాజవత్పదా॥

అని కలదుగనుక, అది ప్రకాశము, అతడు ప్రకాశకుండనేది వేద్యము.
 ఆతడు వేదకుండు అది జ్ఞేయం. అతండు జ్ఞాతజీవసాక్షి. మూలప్రకృతే మిథ్య.
 తత్కార్యమనత్యమ, అనాది. దానియథార్థం యేలాగే అలాగే చెప్పచున్నారము.
 మాయనత్యమో అనత్యమో, లేక సత్యానత్యమో, సత్యానత్య విలక్షణమో అంటేను,
 అదియేమి కాదు. భిన్నమో అభిన్నమో, కాక భిన్నాభిన్నమో కాక భిన్నాభిన్న
 విలక్షణమో అంటేను, అదేమి కాదు. అయితే సావయవమో నిరవయవమో,
 కాక సావయవనిరవయవమో, కాక సావయవనిరవయవ విలక్షణమో అంటే
 అదేమి కాదు. మాయ సత్యమని యేల చెప్పరాదంటే, నిత్యమైతే యెప్పుడున్ను
 చెడక యుండవలెను. అనత్యమైతే యెప్పుడున్ను కనిపించక యుండవలెను.
 కాబట్టి (అది) సత్తుఅనరాదు. అయితే సదసత్తంటిమా, కల్లనిజములోకొద్దిక్కున
 నుండవు, సత్తైంది అనత్తుగా నేరదు, అనత్తైంది సత్తుగా నేరదు. అయితే
 నిందుకు విలక్షణమంటివా, అప్పుడు బ్రహ్మమువలెనే ప్రతిబ్రహ్మమనబడును.
 కాబట్టి విలక్షణముంగాదు, విలక్షణమైన వస్తువు వేరయొకటి లేదంటిమా, అప్పుడు
 అమాయే సత్యంగావలనియుండును, అది విచారించిచూడంగా లేదు. కద్దులేదు
 అనే యీరెంటికి గానరాని వస్తువు బ్రహ్మమే. అయితే మాయ అభిన్నమంటిమా,

చైతన్యం లేక గానుపించదు. అది బ్రహ్మమందలి మూలప్రకృతి కాబట్టి భిన్నం గాదు. అభిన్నమంటిమా నిష్కళయందు కళంకము లేదు. అభిన్నముగాదు. అది అప్రమాణమేలాగంటే, యేదైనా నేమి భిన్నమైనది అభిన్నము ఎప్పుడూ కాదు. ఏదైనాయొకటి అభిన్నమైనది భిన్నం యెప్పుడును గాదుగాబట్టి, భిన్నాభిన్నమని చెప్పరాదు. భిన్నాభిన్నవిలక్షణమంటిమా, అదిన్ని యొకప్రతిబ్రహ్మ గావలసి ఉండును. అయితే సావయవమంటిమా, అమాయకు రూపమే లేదు, వర్ణము లేదు. నిరవయవమంటిమా జగత్తు గనిపించు గనక, నిరవయవమని చెప్పగూడదు. సావయవనిరవయవమంటిమా సావయవనిరవయవం గానేరదు. నిరవయవమున్ను సావయవం గానేరదు. అయితే సావయవ నిరవయవ విలక్షణమంటిమా, అది మునుపు జెప్పినట్టే అప్రమాణము. ఇట్టి విరుద్ధ ధర్మాలు యేవీజెప్పరాదు. అయినా లేనిది కలిగియున్నదిగనుక, యిది ద్వాదశ వికల్పక రచన గాబట్టి మాయ. ఈలాగని అలాగని యేమిన్ని జెప్పరాదు. ఊరకె నోరు మూసుకొని యుండేది. అటనగానేమి అంటే, అనిర్వాచ్యమనుట. అనాద్య విద్యా నిర్వాచ్యా అని కలదు గనుక, యేదైనాను యొకటే అనిర్వాచ్యమై కనిపించిన్ని అది దబ్బరని యెరింగి దానిస్వరూపం యెటువలెనున్నదో అటువలెనే ఉన్నది అని ఊరకెయుండుట. మృగజలం యెటువలె అనిర్వాచ్యమో అటువలెనే, ద్వాదశ వికల్పం జేసేమాడగా మాయ మిధ్యాభూతమని యెరుంగవలెను. ఈకనంబడిన మాయయనిర్వాచ్యము. అదే యాశ్వరునికి కారణదేహము. అది మూలప్రకృతి అనిపించుకొనును. అది శుద్ధబ్రహ్మనకు లక్షణమై యుండును. చైతన్యం యెరుక, మహాకారణంబున వర్తించును. సర్వసాక్షిమహేశ్వరుండు— ఆయభిమానం యేలాగంటే, పూర్ణబ్రహ్మమే నేననేవాడు, సర్వసాక్షిని తానే కర్తననేవాడు, వాడు అభిమానచైతన్యము. విరాడ్ధిరణ్యగర్భ ఆవ్యాకృత మూలప్రకృతి. ఇది పరమపురుషుని దేహచతుష్టయము. బ్రహ్మవిష్ణు రుద్రయాశ్వరులు అభిమానులు. ఇది తత్పదానకు వాచ్యార్థము. సశ్వరస్వరూపం గాబట్టి ప్రకృతి అనంబడెను. ఈప్రకారాన మాయాగుణవిస్తారం, చతుర్గుణ చతుర్వ్యవహారాలు, ఆపరమపురుషుడనే వస్తువుకు లేవు. అతడు నిర్వికారి, మాయా తీతుండు. ఈనృప్త్యాత్మకమైన సకల జగత్తున్ను మిధ్యాభూతమైనది. ఇందుకు విలక్షణండు పరమాత్మ. ఇది ప్రకృతిపురుషనిర్ణయము. ఇంక మాయావిద్యా లక్షణమేలాగంటే— పరబ్రహ్మం స్వనంబేద్యము. జీవేశ్వరులకు ఉపాస్యదేవత. అనిర్గుణ బ్రహ్మమందు మాయావిద్యలు రెండున్ను పుట్టెను. విపర్యయమైన మాయ అవిద్యలనెడి రెండు దర్పణాలు. అదర్పణాలయందు బ్రహ్మం ప్రతిబింబించగా యాశ్వరుడు అనిన్ని జీవుండు అనిన్ని కలిగెను. సత్వగుణ్యవిశుద్ధిభ్యాం మాయావిద్యద్విధానుతా॥ ఈయర్థమందు॥

మాయాబంధో వశీకృత్య తాంస్యాత్సర్వజ్ఞ యాశ్వరః॥

అవిద్యావశగస్త్యన్యః తద్వైచిత్ర్యా దనేకధా॥

అయితే ముఖ్యమైన బ్రహ్మసతె ఆకారం లేదు. బింబప్రతిబింబాలు యేలాగు అయ్యానంటే, బింబప్రతిబింబ న్యాయాభిప్రాయం చెప్పేము. నిరాకార నిరాభాసమైన బ్రహ్మమందు మాయా అవిద్యలు మూర్తివంతాలు గావు, స్ఫురద్వాపమే. అపరబ్రహ్మం తన్నుదానవలోకించె. అప్పుడు పూర్ణాహంభావం స్ఫురించెను. అందుకై మాయ సాభాసజ్ఞానరూపమై యుండును. అజ్ఞానం పూర్వమే యుండంబట్టి, అన్యధాజ్ఞానమే అవిద్యాలక్షణము. అందుకై సాభాసమని చెప్పబడెను. వేదాంతమందు, ఈమాయా అవిద్యలకు సాకారమెప్పుడూ లేదు. సాభాసమనే సంజ్ఞ నిరాకారం. మాయ అనంగా న్వరూపోన్ముఖస్ఫురణ. అవిద్యా అనంగా విపరీతకల్పన. కాబట్టి, వేద్యరూపమైన సాభాసత్వం చెప్పబడుచున్నది. బ్రహ్మమొక్కటే నిరాభాసం. మాయా అవిద్యలు సాభాసమనంబడును. కాబట్టి బ్రహ్మప్రతిభాన మనంబడెను. శుద్ధచైతన్యమే. లేకుంటే మాయా అవిద్యల స్ఫురణమే తోపదు. అరెంటికిన్ని ఆధారమైనచైతన్యమే. ఎక్కడ మాయావిద్యలు స్ఫురించునో, అక్కడ చైతన్యమంతకు మునుపే ప్రవేశించి యుండును. ఆచైతన్యమే లేకుంటే, వీటికి స్ఫురించ శక్తిలేదు. మాయా విద్యల గూడి చైతన్యమున్ను నమయోక్తిగూడి యుండబట్టి, అందుకు బింబప్రతిబింబమని చెప్పబడెను. ఘట మతనంయుక్తమైన నిరాలంబానకు ఘటాకాశ మతాకాశమని యేలాగు గలిగెనే, అటువలెనే వస్తువులలోనను బింబప్రతిబింబమని నామధేయం గలిగెను. ఎక్కడెక్కడ యీవాసన స్ఫురించునో అక్కడక్కడ బ్రహ్మ మధిష్ఠించియుండును. కాబట్టి మాయ అవిద్యలను అధిష్ఠించియున్నదే ప్రతిబింబ మనబడెను. బింబ స్థానమైన బ్రహ్మమే ఉపమానమనవలసెను. ప్రతిబింబమే జీవయాశ్వరులనంబడెను. అది బింబప్రతిబింబ న్యాయాభిప్రాయము. అజీవేశ్వరుల భేదాన విశ్వాకారం తోచెను. విపరీతకల్పనచేత న్వన్వరూపం తోపకపోయెను. తన్నుండె తనమాయ గప్పెను. ఇది అనాది మహేంద్రజాలము. అదియేలాగంటేను, నిర్మలాకాశమందు మేఘాలు గప్పినట్టున్ను, సూర్యప్రకాశములోను మృగిజలం గనిపించినట్టున్ను, నిర్మలాకాశమందు నీలత్వం దోచినట్టున్ను, లేని కల్మషము తనకుగప్పి జీవేశ్వరులనంబడెను. సింహం తన నిజచ్ఛాయను జలంలోచూచి తననీడకు తానే బెదరినట్టు, లేనిసంసారమే కప్పుకొనెను. మేఘం తనయురుములచేతం గంపించి జలమైనట్టి, తనశక్త్యాడంబరంచేత దనరూపమును తానే మరచెను. తరంగ చాంచల్యముననుండే సముద్రుండు, తరంగజననమరణాలు సముద్రములోనే అణగి అతరంగాలు తన్నుదానెరిగితే అదేసముద్రమయినట్టు, దేహాది ప్రపంచాలు నేకాదని యెరింగినప్పడె తానే బ్రహ్మము. అనుభవానకు మరిన్నొక సంజ్ఞగలదు. అదియేలాగంటే, నర్వమున్ను తానయ్యో యుండవలె, లేకుంటేనేమి కాకే ఉండవలెను కొంత అయ్యుంగాకే ఉండవలెను. ఏలాగు ఉండెనో అలాగే ఉండవలెను. నర్వమున్ను దానై యుండుటకంటే యేమియునుధాగాక యుండెదే మంచిది

అక్కడి దేహాదిప్రపంచాదులకు సుఖదుఃఖాదులకు వేరైన వెనుక, తనకేమీ లేకుండుటే సత్యము. అద్యంతాలు వడ్డైనాను నడుమ కనవుగలిగినట్టే, అద్యం తాన బ్రహ్మమైనా నడుమ ప్రపంచాకారం భాసిస్తున్నది గనుక, సర్వమున్ను బ్రహ్మమనే చెప్పవలెను. “సర్వం ఖల్విదం బ్రహ్మ”, అనిన్ని “అత్తైవేదం సర్వం”, అనిన్ని శ్రుతి పలికెడిని. ఒకటే సత్యం గలుగంబట్టి మిథ్య ఒకటి వలసెను. తత్వం విచారిస్తే సత్యము నిజాకారమే మిథ్య. జగజ్జీవాకారమే అది, తన అంకురమే. తానె అనందకందం. అది చీజం నమస్తానకున్ను. అక్కడ నుండి ప్రపంచం విస్తారమాయెను. సర్వస్య గాత్రస్య శిరః ప్రధానం అని అంగానకు ప్రధానం శిరస్సు. అందుగల కేశాలున్ను తక్కిన అంగాలగల సఖ కేశాలున్ను అచేతనాలు. అలాగే సకలమున్ను చైతన్యానకు వ్యతిరిక్తంగాదు. అట్టేతే సర్వం ఖల్విదం బ్రహ్మ అనెడి శ్రుతినింబట్టి, విషయసంగమమున నుండి భవసాగరములో మునింగేవారెవ్వరంటే, అది అధికారిభేదం. అద్వైత జ్ఞానంలేని జీవునకు విషయసంగంవల్ల సంసారబంధనం నిశ్చయమే. తన్నుం బాసి మాయలేదు, మాయంబాసి జగత్తులేదు గనుక, విరోధం లేదు. వివర్తం ద్రోసి నిలిస్తే, శుద్ధ నిర్గుణనిరాలంబ నిర్వికల్ప నిర్మల స్వయంజ్యోతియని చెప్ప గానే, శూన్యమాత్మయనెడి సిద్ధాంతం గెలువంబడెను. ఎట్లా గెలువంబడెనంటే, యీచెప్పినదెల్లాను భావమైతే, శూన్యమే స్వభావమాయెననే సిద్ధాంతం వ్యర్థము. విదిన్ని లేదనెడిదే శూన్యం. లేదని శూన్యమని యెరిగేవాడెండు కలడుగద. వాడు చైతన్యుండు, సర్వదా నిత్యుండు. శూన్యమని శూన్యమే యెరుంగదు గనుక అందునుండి అత్మ ప్రకాశించును. సత్యం మరొకరివల్ల వేద్యంగాదు గనుక, శూన్యంవలెనే యుండుగాని శూన్యమేకాదు. తన్నుదానె యెరుంగును. తనవల్లదానె ప్రకాశించును. ఇది మాయావిద్యాలక్షణం. ఇంక జీవేశ్వరతను చతుష్టయభేదమెరింగితేగాని, మాయావిద్యల స్వరూపం లెన్నగా దెలియదు. అది యేలాగంటే, జీవుని తనుచతుష్టయం చెప్పేము. జ్ఞానేంద్రియాలైదున్ను కర్మేంద్రియాలైదున్ను శబ్దాదులైదున్ను వచనాదులైదున్ను జ్ఞాతృత్వమనౌబుద్ధి చిత్తాహంకారాలైదున్ను, పంచమహాభూత పంచీకృత కదంబమైన యీయరువై యెరు తత్వాలతో గూడింది జీవునియాక్క స్థూలదేహము. ఇందుకు అవస్థబాగం, అభిమానివిస్త్యండు, క్రియాశక్తి, రజోగుణం, నేత్రస్థానం, యుక్తబోగం, అకారం మాతృక- వీటితోగూడిన అత్మ జీవాత్మ. అతండే వ్యావహారిక జీవుండు. ఈ పదినంజ్జలం గలిగింది స్థూలశరీరము. ఈస్థూలశరీరయొక్క వాసనాపశ్యమైన నూక్ష్యశరీర లక్షణమేలాగంటే, అష్టపురాలతో గూడింది లింగదేహము. అష్ట పురాలేలాగంటే, జ్ఞానేంద్రియాలు, కర్మేంద్రియాలు, శబ్దాదివిషయాలు, పంచ ప్రాణాలు, కరణచతుష్టయం, కర్మ, కామ, మవిద్య యీయెనిమిదింట గూడింది లింగదేహం. ఇందుకు అవస్థ స్వప్నం, అభిమానితైజసుడు, యిచ్ఛాశక్తి, సత్య

గుణం, కంఠస్థానం, స్వేచ్ఛాభోగం, ఉకారమాతృక. ఇందున వ్యాపకమైన ఆత్మ అంతరాత్మ. అతండే ప్రాతిభాసిక జీవుండు. ఈపదినంజలం గలిగింది లింగశరీరం. ఈ స్థూలసూక్ష్మ దేహద్వయానకున్ను కారణంగాబట్టి కారణశరీరం చెప్పబడెను. ఆకారణశరీర మెటువలెనంటేను, నకలేంద్రియాలున్ను ఉపరత మయినాను వాయువు ప్రకటమైంది గనక, అకాశం ఉన్నదే. అకాశం లేక వాయువు చలించదు గాబట్టి, వాయువున్ను ఉన్నదే. అన్నం పచనమౌనుగనుక తేజస్సును ఉన్నదే. జలం లేక పచనం కాదు గనుక జలమును ఉన్నదే. దీనికి పాత్రయైన పృథివియునున్నదే. ఈపంచభూతాలున్ను ఉన్నప్పుడే యిరు వైయైదు తత్వాలునున్నవే. అదే వటపీఠ వటశైవుప అనే న్యాయముచేత, యిదే కారణశరీరం. దీనికి అవస్థ సుషుప్తి, అభిమాని ప్రాజ్ఞుండు, ద్రవ్యశక్తి, తమోగుణం, హృదయస్థానం, ఆనందభోగం, మకారం మాతృక. వీటితో వ్యాపక మైన ఆత్మ పరమాత్మ. అతండే పారమార్థిక జీవుండు. ఈపదినంజలం గలిగింది కారణశరీరం. ఈయవస్థాత్రయానకున్ను సాక్షియైన కారణానకున్ను మహాకారణ మైన శరీరలక్షణమేలాగంటేను, నద్యోజాత వామదేవాది పంచబ్రహ్మలై పంచ భూతాలు. అదియేలాగంటేను, “నద్యోజాతస్తథా భూమి వామదేవాద్భువైజ్జలమే! అఘోరాద్వహ్నిరుత్పన్నః తత్పురుషాద్వాయురుచ్యతే! ఈశానాద్గగనాకారం పంచ బ్రహ్మమయంజగత్” అనికలదుగనుక, పంచభూతాలకున్ను ఉత్పత్తిహేతువు లయిన పంచబ్రహ్మలై యాశరీరానకు పంచభూతాలు. నివృత్తి, ప్రతిష్ఠా, విద్యా, శాంతి, శాంత్యతీతమనెడి పంచకళలై పంచవిషయాలు. పరాశక్తి, అది శక్తి, జ్ఞానశక్తి, యిచ్ఛాశక్తి, క్రియాశక్తి, యాపంచశక్తులై ప్రేరేపకస్వరూపాలైన పంచవాయువులు.

“బ్రహ్మ విష్ణుశ్చ రుద్రశ్చ యాశ్వరశ్చ నదాశివః” యాపంచకర్తలున్ను, అంతఃకరణపంచకము. ఈయిరువైయైదు తత్వాలున్నుగూడి మహాకారణశరీరము. దీనికవస్థ తుర్యం, అభిమాని ప్రత్యగాత్మ, జ్ఞానశక్తి, శుద్ధసత్త్వగుణం, మూర్ధ్ని స్థానం, ఆనందాభాన భోగం, ఓంకారం యిందున వ్యాపకస్వరూపమైనది నిర్మలాత్మ. అతండే కూటస్థచైతన్యండు. ఓంకారమున్నదిగనక, అదేప్రకృతి. ఈపదినంజలం గలిగింది మహాకారణదేహము. ఈనలువది సంజ్ఞలకున్ను అతీతమై జ్ఞప్తికళా మాత్రం శేషించిందే తుర్యాతీతం. ఇది యాజీవతనుచతుష్టయలక్షణం॥ ఇంక యాశ్వరతనుచతుష్టయ లక్షణమేలాగంటేను, ఈశ్వరశరీరకోధన. అదేలాగంటేను, పృథివ్యపైఠోవాయురాకాశ చంద్రసూర్యాత్మ లనెడి అష్టమూర్తులై యాశ్వరుని యొక్క విరాడ్రూపమైన స్థూలశరీరము, దీనికి ఉత్పత్త్యవస్థ. అభిమాని బ్రహ్మ, క్రియాశక్తి, రాజసాహంకారం, సూర్యస్థానం, సర్వకర్తృత్వభోగం, అకారం మాతృక- వీటియందు వ్యాపకమైనఆత్మ భూతాత్మ, యాతొమ్మిది సంజ్ఞలం గలి గింది విరాట్పురుషుడు. నకల భూతాలకున్ను ఆశ్రయమైన హిరణ్యగర్భశరీర మెటువలెనంటే, దశదిక్కులై శ్రోతాలు, వాయువెత్వకు, సూర్యుడే నేత్రాలు,

వరుణుడే జిహ్వ, అశ్వినీదేవతలే మ్రాణం, వహ్ని వాక్కు, ఇంద్రుండే హస్తాలు, ఉపేంద్రుడే పాదాలు, బ్రహ్మ గుహ్యం, మృత్యువే గుదం, జ్ఞాతృవే అంతఃకరణం, చంద్రుడే మనస్సు, బుద్ధే బ్రహ్మ, క్షేత్రజ్ఞుడే చిత్తం, రుద్రుడే అహంకారం. యాచతుర్దశదేవతలతో గూడింది హిరణ్యగర్భశరీరం. ఇందుకు స్థితి యవస్థ, విష్ణువభమాని, యిచ్ఛాశక్తి, సాత్వికాహంకారం, చంద్రస్థానం, సర్వ పాలకత్వభోగం, ఉకారం మాతృక— వీటితో వ్యాపకమైన ఆత్మ సూత్రాత్మ, యాతొమ్మిది సంజ్ఞలుగలది హిరణ్యగర్భశరీరం. ఈ విరాడ్విరణ్యగర్భాయులకు కారణమైనదే జైందవన్వరూపమైన అవ్యాకృతశరీరము. దీనికి ప్రళయావస్థ, రుద్రుండభిమాని, ద్రవ్యశక్తి, తామసాహంకారం, అగ్నిస్థానం, సర్వసంహర, భోగం, మకారం మాతృక— వీటితో వ్యాపకమైన ఆత్మ శుద్ధాత్మ. అవ్యాకృత మనంగా మహదహంకారము. అదే త్రిగుణగర్భం, బిందూపాధివేత చిద్విలా నమై పాంచభూతానికి కారణమౌను. విరాడ్విరణ్యగర్భ అవ్యాకృతమనెడి యాశ్వర మాయోపాధిశరీరాలకు సాక్షిన్వరూపమైనదే మూలప్రకృతి. అదే స్వరాట్. అదే అనాహతనాదం. అదే పంచబ్రహ్మము. అదే పంచభూతాలకున్న హేతువు. ఆ మూలప్రకృతిశరీరానకు అవస్థ సర్వసాక్షి, యాశ్వరూపధిమాని, శుద్ధసాత్వికాహం కారం, జ్ఞానశక్తి, బ్రహ్మాండాతీతస్థానం. సర్వకర్తృత్వ సర్వపాలకత్వ సర్వ సంహరత్వ సర్వనియంతృత్వ సర్వభోక్తృత్వ సర్వేశ్వరాది పద్మజైశ్వర్యమే భోగం. ఓంకారం మాతృక. ఇందున వ్యాపకమైన ఆత్మ మహత్మ. ఈతొమ్మిది సంజ్ఞలు గలిగింది మూలప్రకృతిశరీరం. ఈపిండాండ బ్రహ్మాండాల అష్టతను వులున్ను, వాచ్యార్థమనిపించును, నశ్వరరూపం. ఇది దృశ్యం, వీటికి సాక్షిన్వ రూపమే చిత్తు. ఈయెనిమిదింటితో గూడిన అజ్ఞానోపాధివేతను, శబళబ్రహ్మమని పించును. వీటికి అతీతమైయుండేది యాశ్వరుని తుర్యాతీతం. జలశర్కరన్యాయం, నిత్యముక్త శుద్ధబుద్ధి స్వభావ, సత్యప్రజ్ఞాన ఘనసత్తు చిత్తు ఆనంద నిత్యపరిపూర్ణ స్వరూపమైనదే నిష్కళబ్రహ్మము. అదే నీవు అని అనిపదం చెప్పను. అదే తత్త్వమని వాక్యలక్షణం. తత్ అవస్తువు త్వం నీవు అని అయితివి అని అఖం దంగా జెప్పను. ఇందుకు సాక్షులు, ఉపనిషత్తులు, నాలుగు వేదాలున్ను. ఉపనిషద్వాక్యాలేవంటే, “తదేవ భూతం తదుభవ్యమాయదం తదక్షరే పరమే వ్యోమః” అనిన్ని “యోవేద నిహితం గుహాయాం పరమే వ్యోమః” అనిన్ని “అకాశశ్శరీరం బ్రహ్మ” అనిన్ని, “అకాశ అత్మా” అనిన్ని, “తత్రాపి దహరం గగనం విశౌకమ్ తస్మిన్యదంత స్తదుపానితవ్యమ్” అనిన్ని, “బ్రహ్మైవాచః పరమంవ్యోమన్” అనిన్ని, “ఖంబ్రహ్మ త్వమేవ స్రత్యక్షం బ్రహ్మసి” “త్వ మేవ స్రత్యక్షం బ్రహ్మవాదిషం ఋతమవాదిషం, సత్యమవాదిషం” యిత్యాది శ్రుతులంబట్టి జీవేశ్వర తనుచతుష్టయలక్షణం చెప్పబడెను.

ఇంక వాక్యత్రయలక్షణమేలాగంటే “అతః పరం నాహమాది వాక్య త్రయవిచారణో కద్యతే బాలబోధార్థం సమగాచార్యసమ్మతా” అని కలదుగనుక,

వాక్యత్రయ లక్షణమేలాగంటే, నాహం కోహం సోహం అనేదిప్పుడు వాక్యత్రయము. వాటి అనుక్రమం చెప్పేము. అందు నాహమనెడిది ప్రకృత్యాత్మకమై యుండును. అది యేలాగంటె యిప్పుడు పురుషుని ఆశ్రయించి తోచినస్వప్నము అదేవదత్త వ్యతిరిక్తమును గాక, అనిజదేవదత్తుడున్ను గాక మరుపువల్లనుండి తోచి, మేలుకుంటే తనలోనణగిడి అనిర్వాచ్యరూపమైన స్వప్నమాయాశక్తియేలాగే అలాగే, సత్యజ్ఞానానందాత్మకమైన తనకు కూటస్థచైతన్యమైన పరబ్రహ్మమందు జగత్కారణ రూపమైన మాయాశక్తిని ఆ బ్రహ్మముకంటె భిన్నమున్ను గాక బ్రహ్మస్వరూపమున్నుగాక, అవిచారంవల్ల తోస్తున్న నిర్విషవత్సనాభులు ఒక్క మూలికయందె తోచినట్టు, తామస సాత్విక భేదంవల్ల విద్యావిద్యాత్మకమై, అనిర్వాచ్యత నొంది విక్షేపావరణరూపంవల్ల జీవజగదాకృతియై తోచిన మాయాశక్తి వైచిత్ర్యమును మిథ్యయని యేర్పరచేదిప్పుడు నాహమనే వాక్యవిచారము. అందు ఉత్తమాధికారికి నాహమనే వాక్యము తన్నుండె నిద్రియాను, అని కొందరు వేదాంతులు చెప్పుదురు. అలాగైతె “అచార్యవాః పురుషో వేద” అనే శ్రుతికి అనర్థం వచ్చునగునుక, గురుబోధవల్లనే నిద్రిగావలెను. ఇంకను కోహం అనే వాక్యానకు విచారం, కోహం అనగా నేనెవ్వరు అనుట. “నమిత్యాణిశ్రోత్రియం బ్రహ్మనిష్ఠ” యని కలదుగనుక, నాహం అనే పదంవల్ల తనయందు వేరైనటువంటి అహంకారాది దేహాంత ప్రపంచమును తృణీకరించి, సమిత్యాణియై కృతార్థతవల్లను, గురువందు నుపసన్నుండై “కోయమాత్మేతి వయముపాన్మహే” అని కలదుగనుక, కోహం అనే ఆతండు “స్థాణుర్వా పురుషోవా” అన్నట్టై కోటి ద్వయావలంబి కాదు గనుక సంశయాత్మకుడున్ను గాదు. కోహమనెను గనుక నిశ్చయాత్మకుడున్ను గాదు. ఈ కోహమనే ఆతండు వాచ్యపరంగాచూస్తే, జడా జడాభిమానాలు రెండున్ను నాహమనే పదంవల్ల నేతిముఖానం ద్రోసి నిరాలంబ చైతన్యస్వరూపమని తెలుసును. స్వరూపమాత్ర భ్రమాసహితంగాను, కోహమనే యాతనికి గురు మహావాక్యార్థం బోధకంవల్ల దెలిసి, ఆయర్థనిశ్చయాత్మకుడై సోహమని నిలుచును. అందలి చిత్పద ఆచిత్పదాదులకు ప్రామాణ్యమంతేకాని సిద్ధాంతసూచకమైన మహావాక్యాలకు యేలాగు ప్రామాణ్యమొనంటే, “వనానాం నమూహపదం వనం” ... .. అని కలుగంబట్టి యితరేతరాకాంక్షయోగ్యత, సాన్నిధ్యత్వమనెడిది. అచెత అనెడిది చిత్పదానకు, మహావాక్యానకు సరిఅయి గనుక, ప్రమాణమనే చెప్పవలెను. అయితే కార్యార్థసిద్ధార్థ భేదమందేలాగంటేను, “పుత్రస్తై జాతః సప్తద్వీపావసుంధరా” అనే వాక్యానకేలాగు ప్రామాణ్యమంగీకరింతువాలాగే, మహావాక్యానకున్ను ప్రామాణ్యమె అంగీకరించవలెను. మహానురగణదర్పణమందు విపరీతమైనందువల్ల ప్రతిబింబవైపరీత్యమేలాగు దోచు నాలాగే, అజడ అదృశ్య అమూర్త సుఖస్వరూప కూటస్థచైతన్య స్వరూపమైన తనందలి బుద్ధియనెడి మహాదర్పణమందే జడదృశ్యదుఃఖసావయవమై బింబించి చిదాభావ చైతన్యము నానాకృతకవర్తిభేదాలవలె బిరుసులు పూలబాణాలు

మొదలయిన నానాచిత్ర సామర్థ్య ప్రకాశభేదాలు తోచినట్లే, యావిదాభాసమున్ను తత్తత్సంస్కారభేదాల చేత, నానాత్వముతో గూడి మెలంగే భ్రమను ఈమహావాక్యబలంచేత ద్వైతపారోక్ష్యరూపమైన విరుద్ధాంశమునున్న సోయమాది శబ్దజ్ఞానోపాధియందు పరిహరించి, అన్నమయకోశమైన స్థూలశరీరమునున్ను, అందుకు లోనైన ప్రాణమయ, మనోమయ, విజ్ఞానమయమనెడి కోశత్రయాత్మకమైన లింగశరీరమునున్ను, అందుకు లోనైన ఆనందమయాత్మకమైన తమోరూపమైన కారణశరీరమునున్ను వేరుచేసి, అందుకులోనైయున్న, తనస్వరూపమైన, ప్రత్యగానంద కూటస్థచైతన్యానకున్ను విశ్వసాక్షికమైన అద్వయానంద బ్రహ్మచైతన్యానకున్ను గురుకారుణ్యరూపమైన మహావాక్యంవల్లనే ద్వైత్యత్వమునున్ను తెలిసి, అనుపమానంద స్వరూపుండె సోహమనును. ఆసోహమనె మ .... ద్యాననవల్ల స్ఫుటమౌను. అదియేలాగంటేను, దేహమైన బలంవల్ల పురుషునియందలి పురుషత్వమున్ను జపించక, ధ్యానించక, మరవక, తనకు బెరకై తోచక, తానున్ను పురుషుడననె జ్ఞానమున్ను దేహంనెను అనెడి మూఢనిశ్చయంవల్ల దేహసంపద యేలాగాయినో అలాగే, శ్రుతి గురుప్రాసాద బలంవల్లను నిశ్చయమైన జ్ఞానముచేత దానె బ్రహ్మమౌను. అతండే మహాపురుషుండు. అటువంటి మహాపురుషునికి అసాధారణ ధర్మమేది అంటె, బ్రహ్మత్వైక్య జ్ఞానవివేకమివ్వడే అసాధారణధర్మం. అయితే నిగ్రహసాగ్రహదిధర్మాల సాధారణధర్మాలంటేను, అక్కడ అసాధారణ ధర్మమనెడిది వ్యాఘ్ర సర్ప దుర్జనాదుల యందున్ను, రాక్షసాదులయందున్ను ఉన్నది గనుక, సామర్థ్యమున్ను కారణం గానెరదు. అయితే వర్తననియమమున్ను అసాధారణధర్మం గారాదా అంటేను, అప్పుడు దూర్వాసు క్రోధియైయుండెను, నారదుడు కలహప్రియుండైయుండెను, కృష్ణుండు జారుడైయుండెను, భరతుండు విరక్తుండైయుండెను, జనకుండు రాజ్యమేలుచుండెను, మరికొందరష్ట మహాసిద్ధులకై తత్తత్క్రియానుసారులై యుండిరి. అటు గనుక, వర్తనలన్ను ప్రమాణం గాదు. అటు గనుక, తామనజనులు నిద్రిసామర్థ్యాల బట్టి మహాపురుషుండని యెరుంగుదురు, మధ్యములు నడకవల్ల మహాత్ముండని యెరుంగుదురు. అత్యంత కృతార్థులైన విద్యజ్ఞులు బ్రహ్మత్వైక్య జ్ఞానానుభవం గలవాడె మహాత్ముండని యెరుంగుదురు. ఈయర్థమందు శ్రుతి, “బ్రహ్మవిద్యాత్పరో నాస్తి నాస్త్వాత్మపర లాభవాన్। యాల్లాభాన్నాపరం లాభో యత్సుఖా న్నాపరం సుఖమ్” అనిన్ని “యత్జ్ఞానాన్నాపరం జ్ఞానం తద్వృహ్మత్వపధారయేత్” అని కలదు గనుక, అత్యులాభమె.... అదియేలాగంటేను, అందు కంటె నన్యమైన పదార్థాలయందు నెకానెక విశేషగుణాలంబట్టి ప్రవృత్తి నివృత్తులంతెకాక కేవల విశేషమాత్రాలైన తృణాదులయందుపేజ్ బుద్ధియుండును. తనందు తాను ప్రవృత్తిగలవాడువలెనె ఒక విశేషగుణాలను బొందక తనకుదానె అత్యంతాప్తుండు గాబట్టి, ఆప్తమనెడి నిజస్నేహమనెడిది తనందె తనకు గాక తన

కంటె అన్యమైన సకలప్రపంచమందున్న సాఖ్యానకై చేసెడి స్నేహమంతె
కాక సహజం గాదు. అటుగనుక, తనకుదానె అత్యంత సుఖాన్వదభూతమైన
కారణానంబట్టి, “కింత్యాత్మనస్తు కామాయ తతః ప్రియతమ స్వయమితి”
అని కలదు. అది కారణాన, తనయొక్క మరపె ఘనమయిన సప్తమని
యెరుగుట, ఆత్మలాభమె అధికలాభమని యెరుగుట. అటుగనుక, మహాత్ముం
డయిన ఆతండు అధికలాభపదాన బొందిన కారణాన, ఆతని శివుడనియెరింగి
ప్రార్థించి కృతార్థులౌదురు.

సంప్రబుద్ధోసి భగవాన్ సత్యము క్తం మయో త్తమః।

కర్తాభావా జ్ఞగన్నా స్తి తేన నా స్తి పదార్థదృక్।

చిచ్చైత్యకలితో బంధ స్తన్ముక్తో! ముక్తిరుచ్యతే।

చితశ్చైత్యాఖిలాత్మేతి సర్వసిద్ధాంత సంగ్రహః।

అనిన్ని “వేదాంతవిజ్ఞాన సునిశ్చితార్థా స్సన్యాసయోగాద్యతయ శుద్ధ
నత్వాః। తేబ్రహ్మలోకేతు పరాంతకాలే పరామృతా త్పరిముచ్యంతి సర్వే”॥
అని వాక్యత్రయలక్షణము చెప్పబడెను.

ఇతి శ్రీమత్పురమహాన పరివ్రాజకాచార్య వర్య పరమానందతీర్థ

యతికృతౌ బ్రహ్మవిద్యా సుధార్ణవే యోగశాస్త్రే

ప్రకృతిపురుష వివేకమాయా విద్యోత్పత్తిజీవేశ్వర

తనుచతుష్టయ వాక్యత్రయనిరూపణం

నామ షష్టప్రకరణం సమాప్తమ్

విడవ ప్రకరణము

చైతన్యం శాశ్వతం వీర్య మనాతితం నిరంజనమ్।

నాదబిందు కళాతీతం తస్మై శ్రీగురవే నమః॥

లోకేనల్పవిదా వికల్పిత మహాబ్రహ్మాండ కోటిచ్ఛలా-

దుద్యద్బుద్బుదమండలిమ్మనవధిం బిందన్న మండన్నవై !

విద్వద్వర్జిత నిర్ణయోక్తి రచనోత్కర్షోదవర్షోదయైః

యోగింద్రస్సమహాః ఘనోపహరతే సర్వత్ర తాపత్రయమ్॥

ఉత్తమాధికారులైన ముముక్షువుల విషయాకరించి పరమాండతీర్థాలు అభిమానచైతన్యానేక విచారలక్షణమున్ను, పిండాండ బ్రహ్మాండాలకు ఐక్య నిర్ణయమున్ను, బ్రహ్మానంద విపరణమున్ను ఈ ప్రకరణమందు నిరూపిస్తున్నారు. మొదటి అభిమాన చైతన్యానేకవిచారలక్షణమేలాగంటేను, ఏమైనాయొక మాయాకార్యరూపమైన అభిమాన ముపవర్తనలయొక్క ఏకానేకత్వంవల్ల, అగ్నియొక్కటే ఏకానేకత్వం గలిగినట్టై, విశేషావరణాత్మకమైన ప్రపంచమునాశ్రయించి అనేకాలై స్ఫురిస్తుండును. వివేకబలం వల్ల విశ్వసాక్షిక బ్రహ్మము తానని ఆయభిమాన మేకమై స్ఫురిస్తుండును. అందు విశేషావరణస్వరూప మేమంటేను, అనేకాలై తోచినతోపు (రూపము) లన్ని విశేషాలనిపించును. అదేలాగంటేను, ఒకానొక వృక్షానకు కారణమయిన బీజమందు అంకురం మొదలయిన (తోపులు) రూపాలు గలిగినట్టై, జగత్కారణరూపమైన మాయాబీజమందు ప్రథమవిశేషం మహదహంకారమనిపించును. ఆయహంకారం స్వేచ్ఛాకల్పనవల్ల చెష్టింపబడి శుభాత్మకమైన నకలక్రియాజాలమున్ను ద్వితీయ విశేషమనిపించును. క్షణములో జెడినాను అంతఃకరణానుషంగియైన విచిత్ర సంస్కారము తృతీయవిశేషమనిపించును. అనంస్కారంయొక్క తారతమ్య భావంవల్ల, స్వగత, స్వజాతి, విజాతీయా త్మకమైన నామభేద, రూపభేద, గుణభేద, బోగభేదాత్మకమైన నకలప్రపంచముయొక్క తోపున్ను క్రియాఫలస్వరూపమైన కారణానబట్టి, నాలుగోవిశేష మనిపించును. అనామభేద రూపభేద గుణభేదాలును, వికార, పరిణామ, అవయవ విస్ఫులింగాలు మొదలైన అనేకవిధాలై తత్త్వలానుసారంవల్ల, ఆవిశేషమున్ను అనేకాలై స్ఫురిస్తుండును. అది యేలాగంటేను, బీజము పృథివీసంగంవల్లతప్ప ఉత్పన్నపరిణామాలుగానట్టై, సంస్కారవిశిష్టమైన శుక్లశోణిత బిందువులందు సంయోగనిధి గలిగితేగాని స్ఫురించదు గనుక, యిది సంయోగవిశేషమనిపించును. భూత సంయోగమనిన్ని, గ్రహసంయోగమనిన్ని, కాలసంయోగమనిన్ని, కర్మసంయోగమనిన్ని, వర్ణసంయోగమనిన్ని ఈసంయోగశక్తులన్నీ యనేకప్రకారాలై యుండును. ఇక పిండితమైన బీజమందు అవయవాత్మకమైన వృక్షము స్ఫురించినట్టై,

పిండితమైన వీర్యమందు కరచరణాద్యవయవములు అవయవవిక్షేపమనిపించును. ఇంక “పూర్వరూపపరిత్యాగేన రూపాంతరప్రాప్తి పరిణామః క్షీరం దధ్యాకారేణ పరిణమతే” అని కలదుగనుక, అన్నరసము దేహకారమందు పరిణమిస్తున్నది గనుక, పరిణామవిక్షేపమనిపించును. బీజమున్ను భూతసంయోగమైనా జలానుకూలం గలిగితేగానియేలాగు ఉత్పన్నంగానేరదో అలాగే సంస్కారానుకూల్యత అనుకూలశక్తి అనిపించును. ఒక యగ్నియందనేక మిణుగుర్లు తోచిచెడినట్టె, ఒక్క దేహమునుంబట్టి తోచిచెడే నఖకేశపుత్రాదులు విస్ఫులింగశక్తి అనిపించును. పసురైన తీగెయందు బంగారువర్ణంగల పుష్పం తోపినట్టె, అజడేపాధియైన దేహమందు శుద్ధజడమైన నఖకేశాదులు సాదృశ్యశక్తి యనిపించును. భిన్నజాతీయమైనా పాలికమాత్ర మనిపించుకొన్న “గోసదృశో గవయః” అన్నట్టె తోపించుకొనె ప్రపంచమున్ను రూప సాదృశ్యశక్తియనిపించును. రూపభేదమైనా “సింహ్యా మాణవకః” అన్నట్టె గుణసాధర్మ్యము సాదృశ్యశక్తి అనిపించుకొనును. క్షణానకు ఒకవికారంతేగూడిన మేఘాలవలెనే బాల్యయౌవనాద్యవస్థా భేదాలు వికారశక్తి అనిపించును. ఉన్నత మోద్యాది మూలికలవలెనే శబ్దస్పర్శరూపరసగంధాత్మకమైన క్షణిక భోగప్రపంచమునున్ను సత్యమన్నట్టె, తాననేదిన్ని యిది అనేదిన్ని తెలియని కాలమునుం బుట్టిస్తున్నది గాబట్టి ఉన్మాదశక్తి అనిపించును. వృక్షమందు తోచిచెడే పత్రపుష్పఫలాదులవలెనే, తనందు అప్పటప్పటికి సత్యమన్నట్టె తోచిచెడే అవస్థాత్రయాలు స్వగత భేదశక్తి అనిపించును. ఒక్క వృక్షానకు తజ్ఞాతీయమైన మరొకవృక్షం గన్నట్టె, ఒక శరీరంయొక్క ఆకారంవలెనే మరొకశరీరాకారం గనుచున్నారము గనుక, అది స్వజాతిశక్తి అనిపించును. వృక్షముకంటె వేరైతొచిన తీగెచెట్లవలెనే కందమూలాదులవలెనే మనుష్య జాతికంటె వేరైన పశుమృగపక్ష్యాదులున్ను, దేవతలున్ను మనుష్యజాతికంటె విజాతి అనిపించును. ఇంక దేశవైచిత్రిక, భూతవైచిత్రిక, వదార్థవైచిత్రిక మని అనేకవిధాలై తోస్తుండును. అది యెట్లున్నను, అభిమానవిక్షేపమైన క్రియాసమూహము స్వగత, స్వజాతి, విజాతీయాత్మకమై యుండు గనుక, తత్తత్సంస్కారమున్ను స్వగత, స్వజాతి, విజాతీయాత్మకమై యుండును. ఆ సంస్కారవశంవల్ల గుణాలున్ను స్వగత, స్వజాతి, విజాతీయాత్మకమై యుండును. శబ్దస్పర్శ రూపరసగంధాత్మకమైన సకలభోగాలున్ను స్వగత, స్వజాతి, విజాతీయాత్మకమై యుండును. ఇంక యీస్థావరజంగమాత్మకమైన ప్రపంచమున్ను క్రియాఫలరూపమౌటం బట్టి, యేయేవిధాలం దోచే కొతుకాలున్ను స్వగత, స్వజాతి, విజాతీయాత్మకమనే తెలియవలెను. ఇటువంటి ఘనమైన విక్షేపశక్తిన్ని, ఒకానొక వృక్షమునం జుట్టుకొన్న దొడ్డతీగెలున్ను అక్కడ తనకు ఆశ్రయమైన వృక్షంయొక్క శాఖోపశాఖలనెల్లా తానేచుట్టుకొని మూసుకొని అవృక్షంయొక్క ఫలపత్రపుష్పాదులనెల్లాను కప్పకొని తానెత్తానై అంతటా

నిండి పరిపూర్ణమైన తీగలున్న తనఫలపత్రపుష్పాదులవలెనే కనిపించి తన కాశ్రయమైన వృక్షానకు తానే భారమైయున్నట్లై యేదైనా ఒకటి అభిమాన చైతన్యమును దొడరిన కర్మాలనె తీగలు చుట్టి నానావైచిత్ర్యభేదాంకురాలు కలిగి నిజానందమునుం గవ్వకొని, స్వగత, స్వజాతి, విజాతీయాత్మకమైన రూపభేద, గుణభేద, త్రాణభేద, భోగభేదాత్మకమైన ప్రపంచరూపంచేతం గనుపించి రంజించి తోచెడి తోపు విశేషశక్తి అనిపించును. ఇటువంటి విశేషాత్మకమైన ప్రపంచమును సత్యమని యెంచి, అభిమాన బుద్ధిని ఆదరించి, తీగలభారాన వృక్షము నలిగినట్లే నుఖదుఃఖాత్మకమైన సంసారభారంచేత కరగి, డన్నిన అవివేకమిప్పుడు అవరణశక్తి అనిపించును. అపరణమనియె డిది వివేకించినాను నిశ్చయించనియ్యదు గనుక, అవిద్యయనిపించుకొనును. నివిడాంధకారము వలెనే ముందువెనక కనిపించనియ్యదు గనుక, తమస్సనే పేరాయెను. లేనిప్రపంచమును కలుగంజేస్తున్నది గనుక మాయ యని పేరాయెను. కర్మానుసారంవల్ల దోచిన సకలప్రపంచమందున్న తాననిన్ని తన దనిన్ని మోహము పుట్టిస్తున్నది గనుక, మోహమనే పేరు గలదాయెను. యత్కృతక తత్తదనిత్యం అని కర్మమున్ను, కృతకమైనందువల్ల దత్తత్ఫల రూపప్రపంచమున్ను కృతకమని తెలుసుకొనియ్యదు గనుక, అన్యతాత్మక మనే సంజ్ఞ గలిగిందాయెను. ఈయర్థమందు “విశేషాకృతి రూపాభ్యాం స బంధతి సబాధ్యతి। సభాతి నాన్తి కూటస్థః యిత్యాపాదనమావృతిః” అని విశేషావరణ రూపమైన ప్రపంచాభిమానంవల్ల, ఒక్కటి తత్తదుపాధిభేదంవల్ల బాహ్యనిష్ఠమై అనేకమనెడి సంజ్ఞగల్గినదాయెను. నిజాశ్రయమైన కూటస్థచైతన్యమును అభిమానించి ఏకమనే సంజ్ఞ గలిగిందాయెను. అదియేలాగంటే, బహురంధ్రాలుగల ఘటమందున్న దీపము యేకమైయుండిన్ని, ఘటచిద్రోపాధిం జేసి బాహ్యదృష్టికి బహుదీపాలై తోచినట్లే, అహంకారానకు ఆకారమైన దేహాలకున్న ఒక్కటే అయినందువల్ల కూటస్థచైతన్యమును వివేకబలంచేత అభిమానించి, యీశ్వరావస్థయందు సకలదేహ కరణేంద్రియాద్విలక్షణమై అభిమానము యేకమై స్ఫురిస్తుండును. అవిద్యావశంచేత బాహ్యబుద్ధివల్ల, భేద రూపమైన ప్రపంచయొక్క తత్తదుపాధివల్ల జీవుల నే సంజ్ఞంబొంది అభిమానము అనేకాలై స్ఫురిస్తుండును. ఈయహంకారమున్న ఏకానేకాత్మకమైనట్లే, తదాధారకూటస్థచైతన్యమున్ను ఉపాధివశాన అనేకాత్మకమైయుండును. అదియేలాగంటే, యేమైనాయొక అరంటాకుల చిద్రాల యొక్క ఉపాధిని ఆకాశమున్ను చిద్రవ్యతిరిక్త స్థలమందలి ఆకాశంలోనే యేకమైయుండిన్ని చిద్రద్దళోపాధివల్ల సనేకత్వమును బొందిన ఆకాశంతో గూడాను దీప్రప్రభానన నేకత్వమును బొంది చిత్రవ్యాపార రంజనాశక్తినిం బుట్టిస్తున్నట్టి, సత్యజ్ఞానా నందాత్మకమైన ఆకాశసదృశమైన తనందు అనిర్వాచ్యమైన మాయాశక్తియొక్క కార్యరూపమైనది దీప్రప్రభా సదృశమైన అహంకారమొక్కటే. అవిద్యోపాధి

వల్ల సనేకత్వంతోగూడి, వివేకోపాయంవల్ల తనకు ఆశ్రయమైన బ్రహ్మచైతన్యాభిమానమును బట్టి యేకత్వమునుగూడి, ఉదకమందు దోచిన బుగ్గలాయుదకములోనే అణగినట్టై, అహం అనెడి ప్రత్యయమన్యత్వనివారణం గలిగియున్నది గనుక, అసన్యన్వరూపమైన కూటస్థచైతన్యమందే విద్యోపాయంవల్ల తీనమై, అవాఙ్మానసగోచరమైన పరబ్రహ్మమందు అహంకారమున్ను సమరసమాయెననెడిదిప్పుడు రహస్యము.

కార్యోపాధిరయం జీవః కారణోపాధిరీశ్వరః॥

కార్యకారణతాం హిత్యా పూర్ణబోధో విశిష్యతే॥

అని అభిమానచైతన్యముల యేకానేక విచారం చెప్పింబడెను. ఇంక పిండాండబ్రహ్మాండాలుకా ఐక్యం చెప్పుచున్నారము.

పిండ బ్రహ్మాండయోరై క్య జ్ఞానానుభవపర్ణనా॥

కథ్యతే బాలబోధాయ యథామతి మయాదునా॥

అది యెటువలెనంటేను, యేదైనా యొక కార్యకారణాలకు ఉపాదాన కారణత్వం చేతను, తంతుపటాలకు ఏకత్వమైన ఉపాధియందు కార్యరూపమైన అవిద్యకున్న కారణరూపమయిన మాయకున్న తత్తదుపాధివల్లదోచిన జీవేశ్వరులకు అనుభవయుక్తిబలం వల్లను యేకత్వమును ప్రతిపాదించేదిప్పుడు పిండాండబ్రహ్మాండాలుయొక్క ఐక్యజ్ఞానానుభవమనిపించును. అదియేలాగంటే ఒకానొక వనమందు ఒక్కొక్క వృక్షానకు ప్రత్యేకనామమున్ను తత్తజ్ఞాతిభేదమున్ను కలిగి చెట్టు అనే సంజ్ఞ గలిగిన చోటవృక్షసమూహమందు వనం అనే పేరు గలిగినట్టు, ప్రత్యేకజాతికి పిండాడమనే సంజ్ఞ గలిగినచోట నకల పిండాండాలుకున్న బ్రహ్మాండమనే సంజ్ఞగలుగును. ఇంక వృక్షవ్యతిరిక్తమైన వనంలేనట్టే, నకల పిండాండవ్యతిరిక్తమైన బ్రహ్మాండమున్ను లేదు. పిండాండ బ్రహ్మాండాలుకున్న పంచభూతాలకున్న మృద్ధటాల ఉపాధియందు అవినాభావసంబంధమైనందువల్లను, పంచభూతాలకున్న బ్రహ్మాండాలుకున్న యేకత్వమనే తెలియవలెను. ఆభూతాలకు సుమపై కార్యరూపమైన, జాగ్రత్సృష్టి లున్న సుమపైలో నణగినట్టే, తామసాహంకారంవల్ల పంచభూతాలున్ను తోచి, ఉపసంహరకాలమందు మరల ఆతమన్మందే అడగు గనుక, పంచభూతాలకున్న తామసాహంకారానకున్ను, షోడశకళాత్మకుండైన చంద్రునికి కళంకం యేకదేశమై చంద్రుడుగాక చంద్రవ్యతిరిక్తముంగాక తోచినట్టే, అతి శుద్ధమై శుద్ధసత్ప్రధానంవల్ల అనిర్వాచ్యరూపమైన మాయాశక్తియందు ఆ తమోగుణమున్ను చంద్రునియందు కళంకు దోచిన ఉపాధియట్టుంబలెనే స్ఫురిస్తుండును. ఆ చంద్రునందలి కళంకున్ను జారచోరదులకు సేవ్యమై, చంద్రుని నిజరూపమై ప్రకాశరూపమైన అమృతాంగమున్ను దేవతాసేవ్యమై

నట్లే, యీమాయయొక్క తామసాహంకారమున్ను సృష్టికి కారణమై, రాజసాహంకారము నకలసృష్టియొక్క ఉపభోగానకు కారణమై యేర్పడి మాయయొక్క నిజాంశమైన శుద్ధసాత్వికము తనకు అనిర్వాచ్యరూపమైన ఆధారతగల పరబ్రహ్మమును బెహదారికత్వముచేత నధికరించి ఒహసామర్థ్యంవల్ల జగదభిమానియైన యీశ్వరుడనే సంజ్ఞ గలిగిందాయెను. అటువంటి శుద్ధసత్వమాయోపాధిం గల యీశ్వరునికిన్ని శుద్ధమలిన సత్వోపాధిగల జీవులకున్ను విరుద్ధాంశమును త్యజించి అవిరుద్ధాంశమైన ఆత్మమాత్రత్వైన ఏకత్వముండును. తటాకంలోని ప్రతిబింబాకాశమునకున్ను కూపాదులయందలి ప్రతిబింబాకాశానకున్ను ఉపాదులయొక్క సంకచవిస్తారమంతే కాని ప్రతిబింబానకు తారతమ్యం లేనట్లే, పిండాండముయొక్క స్థూలశరీరాభిమానైన విశ్వసకున్ను, బ్రహ్మాండముయొక్క స్థూలశరీరాభిమానైన విరాట్పురుషునకున్ను ఐక్యమనే తెలియవలెను. ఈయర్థమందు “పంచీకృత, పంచమహాభూతాని తత్కార్యం సర్వం విరాడిత్యుచ్యతే। ఏతస్థూలశరీరమాత్మన యింద్రియైరర్థోపలబ్ధి జాగరితం తదుభయాభిమాన్యాత్మా విశ్వః” అని కలదు. ఇంక పిండాండము యొక్క సూక్ష్మశరీరాభిమానైన తేజసునికిన్ని నకలలింగశరీరసమిష్టిరూపమైన బ్రహ్మాండం యొక్క సూక్ష్మశరీరాభిమానైన హిరణ్య గర్భునకున్ను ఐక్యమనే తెలియవలెను. ఈయర్థమందు “అపంచీకృత పంచమహాభూతాని సప్తదశకం లింగం భౌతికహిరణ్యగర్భ యిత్యుచ్యతే। ఏతత్సూక్ష్మశరీరమాత్మనః తదుభయాభిమాన్యాత్మాతైజసః” అని కలదు గనుక, ఇంక పిండాండముయొక్క కారణశరీరాభిమానియైన ప్రాజ్ఞానకున్ను బ్రహ్మాండముయొక్క కారణశరీరాభిమానియైన తామసోపాధిస్తుండైన అవ్యాకృతమనే రుద్రునకున్ను ఐక్యమనే తెలియవలెను. ఈయర్థమందు “శరీరద్వయ కారణమాత్మా జ్ఞానసాభాస మవ్యాకృతమిత్యుచ్యతే। తదుభయాభిమాన్యాత్మా ప్రాజ్ఞః” అనికలదు గనుక, యీ యపస్తాత్రయాలన్ను తనందు అప్పటప్పటికి తోచి చెడేవని కని అందుకు వేరైనలిచిన యెరుకే తానని తెలిసిన తెలివిన్ని ప్రాకృతులయిన లోకుల తెలివికి వేరైనట్లే, యీసృష్టిస్థితి లయాత్మకమైన నకలప్రపంచమున్ను క్షణభంగురమని కని అన్యస్థితిలయకర్తలకంటె విలక్షణుండైన యీశ్వరునకున్ను వివేకబలంవల్ల అపస్తాత్రయాలకు వేరైన తుర్కుండనే జీవునకున్ను ఐక్యమనే తెలియవలెను తుర్కుండనే వివేకంవల్లను తొలంగిన వివేకోపాధినుండి తోచిన తుర్యాతితుండైన జీవునకున్ను, ఈశ్వరాభిమానం తొలంగి జగత్సాక్షిమాత్రమైన సదాశివునకున్ను ఐక్యమనే తెలియవలెను. ఇంక ఘటాకాశ మహాకాశాలకైక్యమైనట్లే, నకలప్రపంచానకున్ను తొలంగి జ్ఞాతృత్వంచెడి నిలిచిన కూటస్తవైతన్యానకున్ను, అవాఙ్మానస గోచరమైన అద్వయానంద బ్రహ్మచైతన్యానకున్ను ఐక్యమనే తెలియవలెను. ఇంక అవాంతరమందు తోచిన ఖేదప్రపంచానకున్ను కొన్ని గ్రామసేనులని పరిచ్చేద కల్పనగలిగి ఒక్క భూమియే తోచినట్లే, స్వగత

స్వజాతి, విజాతీయాత్మకమై తోచిన మాయాకల్పనకు తనకు ఆత్మస్వరూపమైన బ్రహ్మమే ఆధారమైయుండును. ఈమాయ విచారిస్తే దబ్బరైయున్నది గనుక, సత్యమనరాదు; ప్రపంచరూపంచేత దోస్తున్నదిగనుక కూన్యమనరాదు; ఎరుక విడిచి వేరే తోచలేదుగనుక భిన్నమున్ను అనరాదు. ఇది యేలాగో అనేది వివేకంచేత తెలుసుకోబడుచున్నది గనుక, ఏకత్వమని చెప్పనున్ను రాదు. అటుగనుక తనయందలి అనిర్వాచ్యరూపమైన మాయాశక్తిని తనకు విచిత్రా లైన అప్తత్వమునం బొంది తనస్వేచ్ఛామాత్రంచేత బాహ్యభోగ సంకల్పనా మాత్రమైయుండును. అది యేలాగంటే, తనయందు బాహ్యభోగసంపద్రూప మైన విచిత్రశక్తి, తనకు వైచిత్ర్యవిషయంకొరకు ఆకాశమాయెను; తనకు న్నర్పణవిషయముకై వాయువాయెను; తనకు రూపవిషయసౌఖ్యంకొరకు అగ్ని అయెను; తనకు రసవిషయసౌఖ్యమునకై జలమాయెను; తనకు గంధవిషయ సౌఖ్యమునకై పృథివి అయెను. ఈశబ్దస్పర్శరూపరసగంధాది విషయరూపము లైన బాహ్యభోగములున్ను నిజమందు కరణరహితమైన తనయందు సాధ నాలు లేక ఘటించవుగనుక, శబ్దాది బాహ్యభోగసాధనాంగాలైన పంచీకృతా త్మకమైన స్థూలశరీరం లింగశరీరమాయెను. ఈసకల భోగాలున్ను తనకు యీర్ష్యాపాప్తయందు యిచ్ఛామాత్రంచేతనే సాధ్యమైనను, అవిద్యోపాధివల్ల జీవత్వమునంగీకరించిన వేళయిట్టి ఉపాధిభేదంవల్ల దనకు ప్రయత్నములేకే సకలసంపదలున్ను సాధ్యంగానేరవు గనుక, ప్రయత్నరూపమైన సకలక్రియ లును తనకు బాహ్యసంపత్సాధకంగా గల్పించుకొన్నవనే తెలియవలెను. అటు గనుక, శుభాశుభాత్మకమై సకలక్రియాసాధకరూపమై స్వర్గనరకాత్మకమైన యీ బాహ్యసంపద్యోగమనెడిది, తనసౌఖ్యంకొరకొడ్డిన ఒడ్డింతెకాని తనకు విరోధంగా నేరదు. అదియేలాగంటేను, చెరసాలసంకెళ్లనున్న జనులు తమతమ ఆత్మకు లెస్సగావలెననే చింతిస్తూ ఉందురు. బెదరిపారే మృగాలున్ను తమతమ ఆత్మ రక్షకొకటే పారుచుండును. దోచబోయే లుబ్ధులున్ను తమతమ ఆత్మరక్ష కొకటే పోవుచుండురు. నరకములోనుండే జీవులున్ను తమతమ ఆత్మసౌఖ్యము కొకటే విచారపడుచుండురు. అతిభయంకరములైన వ్యాఘ్రసర్పాదులున్ను యమకింకరులున్ను తమతమ ఆత్మసౌఖ్యముకొకటే ప్రాణిహింస చేయుచుం దురు. ఇంకను బ్రహ్మాదిదేవతలున్ను తమతమ ఆత్మసౌఖ్యముకొకటే నిజ స్నేహితులైయున్నారు. ఇంకను శ్రేష్ఠమై నిజాత్మకమైన సకలక్రియఫలాలున్ను సకలజీవులకున్ను తమతమ నిజస్నేహనకు విరోధంపుట్టించకే సకలకృత్యా కృత్యాలయందున్ను తమతమ సౌఖ్యములకొకటే యుద్యోగిస్తూ ఉండును గనుక, తమతమ ఆత్మయందు అందరున్ను ఆత్మంత ప్రేమాస్పదభూతులు. ఇంక శైవవైష్ణవాది సకల దర్శనాదులయందున్ను ఒకదర్శనంవారు మరొక దర్శనాది దేవతలను నిందిస్తూ ఉందురు. తమతమ ఆత్మవిషయ మందు అందరున్ను హితమతులంటేకాని, ఒకరినిన్ను శత్రులను గానము. అదియేలా

గంటే, ఒకానొక రాజపురుషుండు, తనసౌఖ్యముకై అంతఃపురములో సంపాదించిన కోటి మందిస్త్రీలు తమతమ సవతిమచ్చరాస కలహం సంపాదించినాను, మరి కొందరు స్త్రీలలంకరించుకొనుచున్నను, అనుబోగంగల చోటనున్న విరహ ప్రలాపమందున్న చోటనున్న తమకు నాయకుండైన రాజపురుషునందలి అత్యంతప్రీతికొరకై చేసే కృత్యాలంతేకాని వేరేఫలం లేనట్లే, యీసురనరతిర్య గాత్మకమైన, తత్తద్దేహభిమానరూపమైన సకలప్రపంచమున్న పరమార్థమందు విచారిస్తే బహుస్త్రీలకు రాజపురుషుం డెక్కండె ప్రాణనాయకుండైనట్టు, “యేకమేవాద్వితీయం” “బ్రహ్మత్వమేవ ప్రత్యక్షం బ్రహ్మసి” అనిది యిత్యాది శ్రుతి గురుస్వానుభవం చేత ప్రతిసాధ్యమానరూపమైన సమస్తమైన వారికిన్ని అత్యుస్వరూపమైన సత్యజ్ఞానానందాత్మకమైన పరమాత్మ గురుకారుణ్యంవల్ల దానె అని తెలిసినదాయెను. సకలజీవులు తమతమ సౌఖ్యమును చింతిస్తున్నారని అర్థం. ఈయర్థమందు శ్రుతి, “ప్రియోహ్యత్మా ఆత్మనస్తు కామాయ సర్వం ప్రియం భవతి”. సకలజంతువులును తమతమ ఆత్మకు తాము శత్రులుగారు గనుక, తాను విశ్వాత్మకస్వరూపమైనందువల్ల, తనకు యెవ్వరును శత్రులు లేరనే అర్థం. సకలమైనవారున్న తమతమ నాస్తిత్వ మంగీకరించరు గనుక నేనే సద్రూపమనే అర్థము; తమతమ మూఢత్వమునంగీకరించరు గనుక నేనే చిద్రూపుండననే అర్థము. తమతమకు శ్లేశమంగీకరించరు గనుక, నేనే సుఖ స్వరూపుండనే అర్థం; తమతమ చెడుపునంగీకరించరు గనుక, నేనే నిత్యుండననే అర్థం; తమతమ తుచ్ఛతను అంగీకరించరు గనుక, నేనే పరిపూర్ణుండననే అర్థం. అటుగనుక సచ్చిదానందనిత్యపరిపూర్ణుండై, విశ్వాత్మకశివుండనైన నేనే, నాస్వేచ్ఛాశక్తివల్ల బహిర్ముఖుండనై విశ్వాత్మకుండనై బాహ్యనంపత్తి యందు వినోదించి, విద్యాశక్తిబలంవల్ల అంతర్ముఖుండనై సకలప్రపంచము నున్న స్వేచ్ఛాశక్తివల్లనే ఉపనంహరించి, ఆశక్తినిన్ని తనయందే అంతర్ముఖముజేసి, సకలాభిమానాలకున్న తొలంగి, అవాచ్యరూపమైన అఖండైకానంద బ్రహ్మ సంపదయందు సుఖిస్తున్న డననెడిదిప్పడు రహస్యము. “స్వాత్మావబోధ హీనాః కుణపశరీరాభిమాన తుష్టాః। వారిజబుద్బుదకల్పాః మూఢాః కుర్వంతి లోభం బంధేన” అనిన్ని “అనందం బ్రహ్మణో విద్వాన్న భిభేతి కుతశ్చనేతి” అనిన్ని “ఏకవివహి భూతాత్మా భూతే భూతే వ్యవస్థితః। ఏకధా బహుధా చైవ దృశ్యతే జలచంద్రవత్” అనిన్ని “సర్వేషు సర్వదా వ్యాప్తః సర్వసంబంధవర్జితః। ఏకరూపో మహాదేవస్థితస్సోహం పరామృతః” అనిన్ని “అత్మానం యది నిందంతి నిందంతి స్వయమేవహ। శరీరం యది నిందంతి సహాయస్యై జనానామ్” అనిన్ని “అహమ్మనురభవం సూర్యశ్చ” అని పిండాండబ్రహ్మాండాలకు ఐక్యజ్ఞాననిరూపణం చెప్పబడెను. ఇంకబ్రహ్మానంద నిరూపణమేలాగంటే,

బ్రహ్మనంద వివేకోయం కథ్యతే బాలబుద్ధయో,

యథాంగీ కుర్వతే సద్భిర్వధామతి తథాపునః॥

“అనందం బ్రహ్మణోవిద్వా నిత్యేత్యుచితసమ్మతం, బ్రహ్మనందం ప్రప
జ్యమి జ్ఞానినాం చిత్తశుద్ధయే” బ్రహ్మనందనిర్ణయం నిరూపిస్తున్నారము. అది
యేలాగంటే, ఆత్మస్వరూపమైన బ్రహ్మనందప్రసన్నత యిప్పుడు జీవన్ముక్తి
సుఖమనిపించును. అబ్రహ్మనంద మనెడిది ఉపాధివైచిత్ర్యభేదంచేత, విషయా
నంద మనిన్ని, దుఃఖాభావానందమనిన్ని, సుప్తానందమనిన్ని, యోగానంద
మనిన్ని చతుర్విధాలై యుండును. సకల ఉపాధులున్న తొలంగి, నిజస్వరూ
పమై, నిరుపాధికమై, అవాఙ్మానసగోచరమై తనకు కూటస్థస్వరూపమైన సహజ
సుఖమే బ్రహ్మనందమనిపించును. అటుగనుక, పంచప్రకారాలై స్ఫురించెడి
అనందానకు వృత్తిభేదాలయొక్క స్వరూపాలేవి అంటేను అందు విషయానంద
మనెడిది శబ్దస్పర్శరూప రసగంధాత్మకమైన బాహ్యవిషయాకాంక్ష చేతను
విచారపడేబుద్ధికి తత్తద్విషయాలు ప్రాప్తమైతే, బుద్ధియొక్క శల్కషం తీరి
అతిస్వచ్ఛమైన బుద్ధియందు ఆత్మానంద ముపలభ్యమానమైతే ఆయానందా
తిశయంవల్ల దేహభిమానం మరచి, సుఖించెడిదిప్పుడు విషయానందమని
పించును. అన్నమయంవల్ల సకలకరణాలున్న తనకు కారణభూతమైన సుషుప్తి
యనెడి అజ్ఞాత్యభూతమందు మునిగి సర్వవ్యాపారక్షేపమణగి, అజ్ఞానవృత్తి
యనెడి అన్నష్టకరణోపాధివల్ల ఆత్మానందముననే సుఖించి, పునరుద్ధానమందు
బుద్ధియనే స్పష్టకరణానంగూడి సుఖానందాక నేమిన్నైరుంగక నిద్రిస్తిననెడి
స్మరణ సుప్తానందమనిపించును. ఇంక భారంమోసి క్షేపపడి వచ్చేవాడు, అ
భారం దింపితే సుఖమాయెను అనెడిది దుఃఖాభావరూపానంద మనిపించును.
ఇంక బంధనమందుండే ఆతనికి విరుగడయినప్పుడును, క్షుధతృష్ణాదులనడంచిన
ఆతండు అన్నపానాదులు పుచ్చుకొన్నప్పుడున్ను, వ్యాధులచేతం దస్తుడైనవానికి
ఆవ్యాధులు పరిహారమైనప్పుడున్ను, అనేక ఉపాధులు వచ్చిన ఆత్మకు ఆయు
పాధులన్నీ పరిహారమైనప్పుడున్ను, సుఖమాయెననేదిప్పుడు దుఃఖాభావానంద
మనిపించును. ఇంకను దేహం సామ్యసిలి మూర్ఛిల్లిన ఆతండున్ను, గ్రహ
వికారభయంవల్ల మూర్ఛితుడైన యాతడును, ఆమూర్ఛలయందు దుఃఖమును
మరచియుండబట్టి యిదిన్ని దుఃఖాభావానందములో ఉభయభేదమైనది. ఈ
యానందత్రయమున్ను దేహభావమందెచ్చరిక మరసైన గాని అనందోదయం
గాదు గాబట్టి, యిదిన్ని అజ్ఞానకరణ మనిపించుకొనును. అదియేలాగంటేను,
ప్రీతంగమమందున్ను తాననే హెచ్చరిక చెడిన మరపుననేకాని అనందోదయం
రాదు. ఇంకను సార్వభౌమానందమున్ను తామనంవల్ల గాని స్ఫురించదు.
అదేలాగంటేను, రాజపురుషుడు సంపదోపాధిజన్మమైన అనందభరితుండై తాన
నేదిన్ను యెదుటవారినిన్ని మరచెగనుక, తనఫణిహరులవల్ల నవదారుహెచ్చ
రిక పరాకు అనెడి ఉద్బాటనవల్ల యచ్చరిలి సంపదమదంవల్ల దిరుగమరసు

న్నాడుకాబట్టి, అదిన్ని అజ్ఞానకరణ మనిపించుకొనును. దేహేంద్రియముల హేచర్చిక మరచినగాని సుప్తానందం ఘటించదు. అదిన్ని అజ్ఞానకరణమే అనిపించును. మూర్ఖాదులయందు క్లేశమడగి ఉన్నాగానిన్ని, అజ్ఞానకరణమే అనిపించును. ఇంకను అశ్చర్యాలయిన బహువిధ విషయోపాధులవల్లనున్న తెలింగి కన్నుమూసి క్షణమైనా హేచర్చిక మరపైనే గాని ఆనందోదయం గాదు గనుక, యివి అన్ని అజ్ఞానవృత్తిభేదాలనిపించును. ఇంకను యోగా నందమనేది, రాజయోగ అభ్యాసయోగమని రెండువిధాలు. అందులో అభ్యాస యోగం యేలాగంటేను రసాలయందు మూర్ఛిలిన పురుషునివలెనే, వాయు తంత్రంవల్ల మూర్ఛితుండైన అభ్యాసయోగానందునకు అజ్ఞానకరణమనే తెలియ వలెను. ఇంకను రాజయోగానందమనెడిది, “యోగేషు రాజతయస్మాద్రాజ యోగః ప్రకీర్తితః” అని కలమగనుక, రాజయోగానందమనెడి ప్రత్యగానంద కూటస్థచైతన్యానకున్న అద్యయానంద బ్రహ్మచైతన్యానకున్న యేకత్వమని తెలిసిన వివేకంవల్ల నిజస్వరూపమందలి హేచర్చికనుం గల సుఖానుభూతి రాజయోగానందము. కరణరహితమై నిరుపాధికమైనందువల్ల, అది నిత్యమైన సహజానందమనిపించును. అదియేలాగంటేను, ఒక సౌఖ్యవిషయమునందు నున్న బుద్ధిచెడి, మరొకవిషయసౌఖ్యమందు జనించిన బుద్ధియొక్క నడుమను నిర్విషయమై స్ఫురించిన ఆనందమున్న నిజానందమే అనిపించును. ఇప్పుడు ఒకానొక జనుండు తాను నిత్యానందస్వరూపుండైనందుకు తనకు దానే పరప్రేమాన్నది భూతుండై ఉన్నదే కారణమని తెలియవలెను. అటు గనుక తనముఖమనెడి దర్పణమందు ప్రసన్నత గలిగినట్లే, తనకు ఆత్మస్వ రూపమైన నిత్యానందమున్న అజ్ఞానకరణమందు విషయానందమనెడి సంజ్ఞ గలిగినదగును. జ్ఞానకరణమందు ప్రసన్నతగలిగింది గనుక రాజయోగానంద మనే సంజ్ఞ గలదాయెను. అదియేలాగంటేను, నిండి పూర్ణమైన తటాకం క్రిందను అనేక కూపాలు స్థలభేదంవల్ల స్వాదుభేదమై స్ఫురించిన ఉదకాలు ఆ తటాకదేశమందునుండి వచ్చిన ఉదకాలంతేకాని, మరొకటి కాదన్నట్లే జ్ఞానా జ్ఞానాలనెడి కరణోపాధిభేదంచేత స్ఫురించిన సుఖమున్న బ్రహ్మానందసుఖ మనే తెలియవలెను, తనకు అన్మదాద్యవస్తయందు అజ్ఞాన కరణమునంబట్టి ఆబ్రహ్మానందమే విషయానందమనెడి సంజ్ఞగలిగి, జ్ఞానకరణమందు ప్రసన్నత గలిగింది గనుక రాజయోగానందమనే సంజ్ఞ గలదాయెను. అదియేలాగంటేను నిండి పూర్ణమైన తటాకం కిందను అనేకకూపాలు స్థలభేదంవల్ల స్వాదు భేదమై స్ఫురించిన ఉదకాలు ఆతటాకదేశమందునుండి వచ్చిన ఉదకాలంతే కాని మరొకటి గాదన్నట్లే, జ్ఞానాజ్ఞానాలనెడివి స్ఫురిస్తుండును. తనకు యీశ్వ రావస్తయందు అనుభవజ్ఞానానందం బట్టి చిజ్జాగ్రతవల్ల దన నిజానందమునె సుఖిస్తున్నాడు గనుక, జ్ఞానకరణానంబట్టి ఆబ్రహ్మానందమే జీవన్ముక్తి సుఖ మనిపించును. అకారణాన ముఖప్రసన్నతయందు అష్టగల పురుషుడు దర్ప

ణమును విడువక చూచేవానివలెనే, బ్రహ్మనంద ప్రసన్నతయందు అస్థగల జీవన్ముక్తుండు వివేకమనెడి దర్పణమునుబట్టి సుఖిస్తుండును. అటుగనుక, సత్యజ్ఞానానందాత్మకమైన తనకు ఆత్మస్వరూపమైన పరమానందమొక్కటే తనయందు అనిర్వాచ్యరూపమైన మాయాశక్తియొక్క కార్యరూపమైన జ్ఞానాజ్ఞానాలనెడి వృత్తిభేదాలచేత జీవేశ్వరాభిధానంవల్ల నిజానందమే విషయానంద రాజయోగానందా లనెడి సంజ్ఞచేత తానె సుఖిస్తుండును. విషయాంశము జడమైనందువల్ల ఆనందమున్ను విషయధర్మమనరాదు. అటుగనుక, బాహ్య భ్యంతరముఖమై స్ఫురించిన ఆనందమున్ను బ్రహ్మనందమే అయిన కారణాన జీవన్ముక్తుండు బ్రహ్మనంద పదమును బొంది తాను తననె యెరుంగు. “ప్రజ్ఞానమానందం బ్రహ్మ” అనిన్ని “ఆనందం బ్రహ్మణోవిద్వాన్న భిభేతి కుతశ్చ నేతి” అనిన్ని “చిదవజ్వలితం చిత్తం విషయప్రబోధిని! .... చిద్విలాస స్ఫురత్ప్రహే” అనిన్ని బ్రహ్మనందసుఖవివేకం చెప్పబడెను.

ఇతి శ్రీమత్పురమహంస పరివ్రాజకాచార్యవర్య పరమానందతీర్థ
యతికృతౌ బ్రహ్మవిద్యా సుధార్థవే యోగశాస్త్రే
అభిమానచైతన్యానేక విచార పిండాండ
బ్రహ్మాండైక్య బ్రహ్మనందనిరూపణం
నామ సప్తమప్రకరణం సమాప్తమ్

ఎనిమిదవ ప్రకరణము

అఖండ మండలాకారం వ్యాప్తం యేనచరాచరమ్!

తత్త్వదం దర్శితం యేన తస్మై శ్రీగురవే నమః॥

క్షిరేంద్రక క్రమపదాకలితం ప్రకృత్యా

యద్వస్తుని స్థూలధియా తదిదం వివిచ్య!

విస్పష్టయన్మరమహంస వతంసకాఖ్యాం

స్వామేధతే నకలనంయమి మండలేంద్రః॥

ఉత్తమాధికారులయిన ముముక్షువుల విషయాకరించి పరమానంద తీర్థులు స్వానుభవదృఢీకరణమున్ను, అపధూత లక్షణమున్ను, జీవన్ముక్తిని ఈప్రకరణమందు నిరూపిస్తున్నారు. మొదట స్వానుభవదృఢీకరణయేలాగంటేను, స్వానుభవానకు ఒకసంకేతం కలదు. ప్రపంచం తోచకే తోచును. అది యేలాగంటే, స్వరూపాన్ముఖస్మరణ యేది కలదో అది మాయాలక్షణం. అవిద్య అనంగా విపరీతకల్పన. మనఃచక్రరాదింద్రియాలు సుఖదుఃఖదాయకాలు. ఇవి అవిద్యనుండి కలిగినవి. ఈకల్పన యెప్పుడు నాశమౌనో, మాయా విద్యలు అప్పుడే నాశమౌను. అప్పుడు సకలేంద్రియాల చేష్టలున్ను ఉడుగును. అయితే సుమస్త్యవస్థలో సకలేంద్రియాలున్ను ఉడుగును, కల్పన లేదు గాబట్టి, కల్పన లేకపోవుటే మోక్షమైతే సుమస్తే చాలదాఅంటే, జీవునికి సుమస్తేలో కల్పన లేకమాత్రమైనా లేదు సత్యం; అట్లైనాను, అజ్ఞానం నిరసించ లేదు గనక సంస్మరణ విడువదు. ఆయాత్మయును సుమస్తే నెరుగదు. అజ్ఞానావృతమై యుండుటంబట్టి, అక్కడ అత్మానుభవమెక్కడది? ఆత్మవిషయమందు అజ్ఞాన మెంతదనుకనుండునో, అంతదనుక జీవునికి జననమరణాలు తప్పవు. గురుకృపా లబ్ధమైన స్వానుభూతిచేత అజ్ఞాననాశమౌను, సచ్చిదానందమే ప్రకాశిస్తుండును. సుమస్తేకాలమున్ను కల్పనయును అజ్ఞానగర్భమందే లీనమౌను. ఈవిపరీతకల్పన అనుభవాన లేదుగనుక, లేనిదే గలిగి లేదని చెప్పినట్టే లేకపోయెను, సుజ్ఞానం కలిగిన్ని. అయితే, సకలవృక్షజాతికిన్ని కల్పన యెప్పుడున్ను లేదు, అవృక్షజాతినుండి ముక్తి అవుగాక అంటివా, వృక్షజాతికి మరణాంత సుమస్తే; అక్కడి కల్పన అజ్ఞానములో అవస్థంబొందియుండును. అనుభవసంజ్ఞ అలాగుగాదు. అజ్ఞానమున్ను కల్పనయును, యీరెండున్ను స్వరూపానుసంధానంచేత నాశమౌను. అజ్ఞానం నిశ్శేషంగా జెడును. కల్పనారహిత పరబ్రహ్మమే ప్రకాశిస్తుండును. అనుభవభూమి నాలుగు విధాలు. అది యేలాగంటేను, విక్షిప్తం ప్రథమభూమి; ద్వితీయభూమి గతాయాతం; తృతీయభూమి సునిష్ఠ, చతుర్థభూమి సులీనత. అది యేలాగంటే, బ్రహ్మభ్యాసమందు స్వస్వరూపమందు చిత్తం ప్రవేశించుచునే మళ్ళీ విషయవ్యాపారానకువస్తే విక్షిప్తమనిపించును. చిత్తం స్వరూపమందు నమరనమై, అందు

నుండి సంసారోన్ముఖమై, తిరిగి స్వస్వరూపానం గూడెదే గతాయాతమనిపించును. మనస్సు స్వస్వరూపానం గూడక, విక్షిప్తములేక, ఊరకేయుండుట సునిష్ఠ అనిపించును. చిత్తం స్వరూపానందానంగూడి ఆనందభుక్తైయుండుట సులీనత అనిపించును. ఈయర్థమందు

విక్షిప్తంచ గతాయాతం సునిష్ఠాచ సులీనతా |

చతుర్విధ మనోవస్థా లభ్యతే గురురీయతే ||

అని కలదు. ఈబ్రహ్మభ్యాసమందు సమస్తభూములున్ను గెలిచిన కేవలపరిపూర్ణావస్థ గలుగును. అప్పుడు ఇంద్రియాది వ్యాపారాలు గలిగినవంటే అవి యొక్కడ బారెను. అక్కడ తానెకాని మరొకటి లేదు గనుక, ఈవిపరీత కల్పనంగల ప్రపంచమునున్ను ద్రోసి నిలిచిన పరిపూర్ణానంద బ్రహ్మమే తాన నెడది అనుభవసంజ్ఞ. అది తుర్యావస్థ. గుణాతీత పరబ్రహ్మమే తానై తన్ను దానె సాక్షిరూపానం జూచిందె తుర్యావస్థ. ఈతుర్యావస్థయొక్క పరికల్పెనె ఉన్నది. అది యేలాగంటే, వేపకాయ చేదు పక్వాన మధురమైనట్టే, తుర్య మందలి శుద్ధసాక్షి వాసనచెడి, అతీతమైన నిర్వాసనెను. అదే మధురమనం గాను. అందుకు దృష్టాంతం చెరుకె; స్థూలం రసమే, సూక్ష్మం దానిపాగె, కారణం శర్కరె తుర్యం; ఆశర్కరె జలంతోగూడి పానకమైతే రూపంచెడి రుచి నిలిచిన రీతిని, తుర్యమందు మగ్నమైనదే తుర్యాతీతమైన ఉన్నది అవస్థ. ఈరీతిని అనుభవం దృఢ మైనవారె జీవన్ముక్తులు. ఇది అనుభవ నిర్ణయం. ఇంక యీయనుభవం గలవాడే అవధూత. ఆయవధూతలక్షణ మేలాగంటే, శ్రుత్యనుభవప్రమాణంవల్ల జెప్పచున్నారు. అదియేలాగంటే, “అక్షరత్వాద్వరేణ్యత్వా ద్ధూతసంసారసంతతిః | తత్త్వమశ్వాది లక్ష్యాద్ధస్సావధూతో విధీయతే” చరమ శరీరులయినటువంటి అవధూతలు యుష్మదన్మప్రత్యయ గోచరమైన దృశ్య ద్రష్టుభావంబుల మరచి, పరమానందావిర్భావం వల్లనున్న, స్వచ్ఛంద నచ్చరిత్రం వల్లనున్న విధినిషేధాతీతులై నిజంవల్ల నిర్వాపారులైయుండిన్ని లోకుల దృష్టికి విపరీత చరిత్రలు గలవారై కనిపించుచుందురు. ఈయర్థ మందు శ్రుతి, “ధ్యాయతీవ లీలాయతీవ” అని కలదు గనుక, “అక్షణ్యంతః కర్మవంతః సఖాయో మనోజెష్ఠనమాబభూవుః” అనిన్ని “వేదాయాతీనాం పద మంతరిక్షణవితతాం వేదనాం వః సముద్రయః” అనికలదు. స్వగ్లాపవర్గసాధ నాలైన కర్మాలున్ను లోకులనధికరించి యున్నట్టు బ్రహ్మవేత్తల నధికరించ నోపవు. అదియేలాగంటే, గాఢవిద్యయొరింగినవాడు సర్పమును బట్టును. అగ్నిస్తంభన మెరిగినవాడగ్నిని బట్టును. పరమావధూతలున్ను స్వచ్ఛాంతః కరణులు గనుక, కర్మములు వారిని బంధించ నోపవు. అటుగనుక, స్వేచ్ఛా వివేదులైయుందురు. అదియేలాగంటేను చోరబాధకు దీపం ప్రకాశమైనట్టే, బుద్ధైన కారణాన కర్మాలు వార్లం బట్టుకొనియుండును. సహజమైన దీప్రకాశం

పంటి బ్రహ్మవేత్తలబుద్ధి సహజప్రకాశం గలిగింది గనుక, వాళ్ళబుద్ధి భ్రమోత్పాదకం గానేరదు. అయితే లోకులుచేసిన కర్మాలున్న అక్షణమందే చెడిపోవుచున్నవిగాబట్టి వారికిన్ని కర్మలేపం లేదు కదా అంటేను, పాకశాలలోని ధూమ మాత్రణమందే చెడిపోయినాను ఆకాళిమయింటం బట్టి యుండినట్టే జీవులు జేసిన కర్మలాక్షణమందే చెడినను ఆకర్మసంస్కార మంతా కరణ లేపమైయుండును. గోడను మెత్తిపూసి నున్నాన తెలుపుచేసినట్టే, శ్రుతిగురు స్వానుభవంవల్ల అంతాకరణ మలినముడిగినారు గనుక, అటువంటి తత్వ వేత్తలకు దృశ్యభావము లేదుకాబట్టి కృతార్థులు. ప్రపంచమును కానరనెడి దివ్యుడు తాత్పర్యం. అయితే ప్రపంచం గమపించగానున్న కానరనెడిదెట్లు అంటేను, అప్పుడు చీకటిలోనున్న ఘటపటాదులను బాహ్యతేజస్సున విశించి కనుచున్నారగాబట్టి నేత్రవిశిష్టతేజస్సుకు స్వతంత్రమైన చూపు లేదని చెప్పవలెను. అయితే బాహ్యభ్యంతర తేజస్సులు రెండుఁగూడి చూచేదేహానంటివా, అక్కడ అంధకారమును చూచెననే చోటను బాహ్యతేజస్సునపేక్షించి చూడవలెను అనేటందుకు వ్యభిచారమాయెను. ఇంక యుక్త్యంతరమందున్న నిశిద్రష్టులు అనేటందుకు, ఘోరమాద్యాల మూషకాది జంతువులకు తేజస్విమిరాలు విపరీతభావాలైయున్నవి కాబట్టి, ఒక లక్షణమున్ను నిశ్చయం గాదు గనుక, జ్ఞాతృజ్ఞాన జ్ఞేయములొకటిని విడిచి ఒకటియుండవు కాబట్టిన్ని, స్వతః ప్రామాణ్యము లేదుకాబట్టిన్ని, ప్రపంచము మిథ్య అనెడిదే నిర్దం. ద్రష్టు దర్శన దృశ్యాలనెడివిన్ని భ్రాంతి అనెడిదే తాత్పర్యం. ఈయర్థమందు తెలిసిన పరమార్థులకు ప్రపంచ క్రియాకర్మభేదదర్శనాలనెడివి లేవు. ఈప్రపంచము మిథ్య అయియుండిన్ని కర్మనియమమేమి కారణాన ఉత్పన్నమాయెనంటేను, ఒకానొక రాజపురుషుడు తనకు ఆన్మహనారులకు నృమద్ధిగా గలిగియుండిన్ని విరోధంచేత మృగవ్యసనానకుండై యుండును. సచ్చిదానంద స్వరూపమై యుండిన్ని లోలార్థంగాను స్వమాయాశక్తివల్ల జగద్రచనాకర్మమునంగీకరించి, విచిత్రరచనాప్రపంచప్రమాణం చేసి యజమానపురుషుండు తనఆధీనులయిన పుత్రమితకళత్ర దానదాసీజనాలకు తనకు స్వేచ్ఛావిరోధమైన యీతెగలం గల్పించి యిచ్చును. జగదభిమానం గల యీశ్వరుండున్ను తన స్వేచ్ఛాశక్తివల్ల దోచిన సమానధర్మమందుండం జూచి, క్షణవిశేషాలైన బహువిధ తారతమ్యముచే గాని జగత్తు రంజించి ప్రవర్తించ నేరదని తెలిసి యీజీవులకు విచిత్రాలైన కర్మాలను గల్పించి యుపదేశించెను. ఆకర్మాదులు యేవంటేను, “యన్య నిశ్యసితం వేదాః” అని గురుపంక్షి గలుగంబట్టి, యీశ్వరుని నిశ్వాస రూపాలైన వేదాలే యీశ్వరుని ఉపదేశ వాక్యాలు అని యెరుగవలెను. “తథా లోకాః అకల్మయత్” అని కలుగంబట్టి, జగత్కర్మమున్ను యీశ్వరునికంటే మునుపే కలుగవలెనుకదా అంటేను, ఆశ్రుతికి ప్రళయాంతరమందు బ్రహ్మమందైన అవాంతరస్పృహనిం జెప్పేటందలి తాత్పర్యం. “అంకురాదికం

సకర్తృకం కార్యత్వాద్భటవత్” అని కలదుగనక, యీశ్వరునికి జగత్సార్వభౌవిత్వం గలదు అనెడిదే సిద్ధం. అటువంటి యీశ్వరోపదిష్టమైన కర్మాలు మునుపే సంచిత ప్రారబ్ధాగామి అనేకర్మాలు త్రివిధాలైయుండును. అందున, సంచితకర్మం ఫలరూపమైయుండును. ఆసంచితఫలరాశిలో జన్మజన్మానకున్ను వ్యవభేదం జేసిన ప్రారబ్ధకర్మమే భోగరూపమైయుండును. ఆభోగంయొక్క తారతమ్యాన బుద్ధివికాసమున్ను తారతమ్యానంగూడి వర్తిస్తున్నటువంటి ఆగామి కర్మమున్ను క్రియారూపమై యుండును. సత్కర్మాలకు ఆరంభకాలమందు సత్వగుణమున్ను, రాజసతామసప్రధానమైతేగాని మునుపే భోగం లేదుగనక, పాపకర్మం వల్లనే పాపహేతువు. “దుఃఖానుషంగా తృఖందుఃఖమేవచ” అని శాస్త్రవాక్యము కలదుగనక, విషయస్పృశ్కానందంవలెనే అని సమస్తకర్మాలందున్న క్లేశమని తెలిసి, ప్రపంచమున్ను కాదాచిత్ జ్ఞేయమానమైనందువల్ల మిథ్యయని తెలిసి, తనందలి చిదాభాసకత్వము తటాకకూపాదులందున్న దేవమనుష్య మృగపక్షి వృక్షదులానీళ్లలో దలక్రిందుగా బ్రతిబింబించునట్లే, నిరవయవ, అజడ, అదృశ్య, అమూర్తమైన తనయందు విపరీతాకృతియై జడదుఃఖసావయవమై అవిద్యాకల్పితంవల్ల దోచిన చిదాభాసక భావము, దర్పణోపాధిచేత నాభాన తేజస్సున్న సూర్యుని తేజస్సులోనే అడంగినట్లే, బుద్ధ్యాది ప్రపంచమున్ను మిథ్య అనితెలిసి అచిదాభాసమున్ను పరమార్థమైన నిజతత్వములో నడంగించి, యీశ్వరుని శ్రుత్యేపదేశమార్గంవల్ల నిరతిశయానందభరితులైన పరమావదూతలు కార్యకారణాలింగి స్వేచ్ఛగా వర్తింతురు. లోకులున్ను బుద్ధిభేదంవల్ల గాంతురంతేకాని, పరమార్థంగా జూస్తే ఆకాశానకు వర్తన లేనట్లే, చిదాభాసస్వరూపులయిన అవదూతలకు వర్తనం లేదనెడిదే సిద్ధం. అయితే, జడమైన ఘటానకు ఉపాదానమైన మృత్తికయును జడమైనట్లే, యాజడమైన దేహకరణేంద్రియాది సకల ప్రపంచానకున్ను ఉపాదానకారణమైన స్వరూపమైన తన్ను యాజడమైన యెరుక అజడము గాబట్టి వర్తన యనేది ఘటించదు. అది యేమీఅంటేను, దృష్టాంతరూపమైన ఘటమందు నిమిత్తకారణుండైన కులాలుండు వేరేకలడుగాబట్టి జడానకక్కడ జడత్వం ఘటించును. దాష్టాంతమైన బ్రహ్మమున్ను ప్రపంచానకు అభిన్న నిమిత్తేపాదాన కారణమైనందువల్ల, అక్కడ జడత్వప్రసంగము ఘటించదు. అయితే, యామాయాధ్యానమనెడిది గర్భగోళాననుండే శిశువువలెను బ్రహ్మనదనద్వాపమో అధ్యస్తమో యెత్తుకొన్న శిశువువలెను వేలువులైన అధ్యస్తమో అంటేను, అవిరళబ్రహ్మమందవకాశ మంగీకరిస్తే, ఆకాశంవలెనే జడత్వం ప్రాప్తమౌను. అటుగనక, అధ్యస్తమని చెప్పరాదు. అటుగనక, భ్రాంతికి బ్రహ్మమందు ఉభయత్రాపి ఆశ్రయం ఘటించదుగనక, అటువంటి బ్రహ్మమే తామైన చరమ శరీరులకు జగద్భ్రాంతి లేదుగాబట్టి, నిజమందు వర్తనము లేదనెడిదే సిద్ధం. చరమశరీరమనంగా కడపటి కృతార్థశరీరమనుట. ఈయర్థమందు శ్రుతి

“అపాదపాణే జీవనో గృహీతా” అనిన్ని, అచక్షుహ్యన్న దృష్టివైతదా శ్రోతన్య కాశ్రుతిః। అవాక్యాం సతువక్త్రీ స్వాదమస్తాన్మతిః, సప్రమాణం నకర్మాన్మ। బుద్ధ్యాభావేన వేదితా। విద్యావిద్యాతతేనాస్తి। చిన్మాత్రజ్యోతిషా మమ। పరా మృతేన తృప్తస్య కృతకృత్వస్సయోగినః నైవాస్తి కించిత్కర్తవ్యమస్తిచెన్న నతత్వవిత్। సమం పశ్యేహసర్వత్ర సమవస్థిత మీశ్వరం। సహితస్యాత్మానా త్మానం తతోయాంతి పరాంగతిం। యథారవి స్పర్షరసాస్పృశుకై హుతాశాన శ్చాపిచ సర్వభక్షకః। తదైవ యోగివిషయాన్సృజుకై సలిప్యతే కర్మకుభా శుభైశ్చ” అని యుపదేశ సాహస్రిక కలదుగనుక

ఇదంహి సత్యం మమనాస్తి విక్రియా వికారహేతుర్మహి మేద్వయత్వతః।

సపుణ్యాపాపేనచ మోక్షబంధనే నచాస్తి వర్ణాశ్రమతా శరీరతః॥

అని ఉపదేశసాహస్రిక కలదుగనుక, ఆవధాతచరిత్ర చెప్పంబడెను. ఇంక జీవన్ముక్తిప్రశంస నిరూపిస్తున్నారు. అదేలాగంటేను, బ్రహ్మత్వైక్య జ్ఞానసంపన్నులయిన మహాత్ములున్ను నిజమందు నిర్గుణస్వరూపులయినాను, అనుభవ తుర్యావస్థయందు వారలకు సర్వజ్ఞతానిధి కలదనెడిది ప్రకటించే దిప్పడు జీవన్ముక్తిప్రశంస అనిపించును. అదియేలాగంటేను, జీవన్ముక్తులకు అనుభవా వస్థయందు అజ్ఞాన నాశనమైనది గనుక, వార్లను లోకులవలె నెంచరాదు. చిదహమనెడి అజడాభిమానమున నుండికాని యనుభవము ఘటించదు. వార్లను శుద్ధనిర్గుణబ్రహ్మమనియు చెప్పరాదు. అన్యత్వంతోడ ప్రతిద్వంద్వం గల కూటస్థవైతన్యనిష్ఠమైన వివేకమనిపించుకొనే అజడాభిమానము, తనవివేక బలంవల్ల సన్యత్వం విచారించి బహిర్వృష్టినుపనంహరించి అంతర్వృష్టియందు తనకు అధికరణరూపమైన అద్వయానంద బ్రహ్మచైతన్యావలోకనం చేసి ఆయుభిమానమున్ను తానున్ను విశేషశక్తైనందువల్ల, తనందు కల్పనారూప మైన ప్రారబ్ధపరినమాస్తి పర్యంతమున్ను దగ్ధపటన్యాయోపాధియందు యీ కల్పనాహంకారమనుభవ శక్తియుక్తమై, చిజ్జాగ్రంవల్ల సర్వజ్ఞత్వాది గుణసమేతమై, యీశ్వరుండనే సంజ్ఞగలిగిందగును. అయితే యీపురోభాగ పృష్ఠభాగాలం గల దేహకరణేంద్రియాద్వాన్యవృతుండై యుండే యీజ్ఞానియందు సర్వజ్ఞత్వాది శక్తులేతీరుననుస్థువంటేను, అపురోభాగపృష్ఠభాగాలనెడివి దేహదులకంతే కాని, జ్ఞానస్వరూపికి లేవు. అదేలాగంటే, పురోభాగమందున్ను చక్షుస్సులు వెన్నునుం గానకున్నాను అక్కడ బుట్టిన తీటను తనజ్ఞానంవల్ల దెలిసి నశా గ్రాలచేత నివృత్తింజేయును గనుక యెరుక సర్వతోముఖమని తెలియవలెను. అయెరుకయును బాహ్యభ్యంతర కరణాలను తత్త్వస్సాక్షర బలంవల్ల స్ఫురిస్తుండును. అదేలాగంటేను బాహ్యకరణాల లోపల కర్మేంద్రియపంచక వర్గమందు, వాగింద్రియము బాహ్యప్రసారైయుండును. ఇంక శ్రోతాది జ్ఞానేం ద్రియ పంచకమందు సయనోపాధింబట్టి యెరుక బాహ్యప్రసారిత్వమైయుండును. ఇంక నేకాదశేంద్రియాలలోను మనస్సు బాహ్యభ్యంతర ప్రకాశమైయుండును.

తక్కిన యింద్రియాలున్ను తామున్న స్థలమందె తత్త్వద్విషయాలు ప్రాప్తాలు గాబట్టి యెరుంగుచుండును. అందున,

సర్వేషు గాత్రేషు శిరః ప్రధానమ్।

సర్వేంద్రియాణాం నయనం ప్రధానమ్।

అని కలదుగనక, నేత్రస్థానమందు యింద్రియాణాం మనో నాథః। అని కలదుగనుక, బాహ్యేంద్రియాలకు నాయకమైన యీమనస్సు నకలదేహాల కున్న జాగ్రమందు నేత్రస్థానమందు వర్తిస్తుండును. అక్కడ నకలేంద్రియాలయందున్న యీమనస్సు తత్త్వద్విషయాలనున్న గ్రహించి, తత్త్వం స్కారాలను తనకు జాగ్రదాశ్రయమైన నేత్రస్థానానకు దెచ్చి కన్నులమూసి పరవశమై సుఖిస్తుండును. అదియెటువలెనంటేను, ఒకానొక పక్షి అక్కడక్కడ తనచెంచువువల్ల పరిగ్రస్తమైన అహరములను తనకాశ్రయమైన వృక్షకోటరా నకు దెచ్చి ఉపయోగించినట్లే. అటుగనుక, యీమనస్సుకు జాగ్రమందు నేత్రస్థానమే ఆశ్రయం. నేత్రస్థానముననుండి జారి కండ్లుమూసి కంఠస్థానాన నిలిచి స్వప్నముగని, అందుండి జారి హృదయస్థానానకు వస్తే సుషుప్తి. “యత్రవాయుస్త్రత మనః” అని కలదుగనుక, వాయువశంవల్ల బ్రహ్మరంధ్ర స్థానాన ప్రాణాయామబలాన్నిం గూడి యుండెగనుక తురీయమందురు. నిత్యా నిత్యబలంవల్ల స్వస్వరూపాభిముఖంకాగా తుర్యాతీత మందురు. ఇంకా యీ మనస్సుకు కంఠస్థానంయొక్క పరిణామవైకల్యాలున్న కమలమున్ను వికాసభేదంవల్ల నూచించినట్లే యీమనస్సున్ను హృదయమందుగల సంస్కార మును జాగ్రమందు నేత్రాననే నూచిస్తుండును. అది యేలాగంటేను, కామా భిప్రాయము హృదయమందుగల పురుషుండు నేత్రమందున్న తత్త్వదభిప్రాయ మభినయానై కనుపరస్తున్నాడు. క్రొధాభిప్రాయం హృదయమందు గలవాడు నేత్రమందు క్రోధమునే నూచిస్తుండును. ధీరచిత్తుండైనయాతడు దృష్టియం దున్న ధీరత్వమే నూచిస్తుండును. ఇంక నేను పురుషుండననే అభిప్రాయం గల దృష్టియందు పురుషాభిప్రాయంగానే చూస్తుండును. నేను ప్రియనే అభి ప్రాయంగల దృష్టియందు తన్ను ప్రీత్యముగా సంగీకరించి చూస్తుండును. అటుగనుక యేలాగుహృదయమాలాగే దృష్టిన్ని. ఎవ్వండైనయొక మహాత్ముండు పరమ శాంతహృదయుండైనందువల్ల, దృష్టియందున్న పరమశాంతే నూచిస్తుం దును. అదియేలాగంటేను, ప్రీతేషం గట్టుకొని నటించేవాడు తదనుకూలంగా నటించి (నభను) రంజింపజేసినాను, తాను పురుషుండననే అభిప్రాయం హృదయమందున్న దృష్టియందున్నాడన్నట్లే, ఒకానొక వివేకియందు దేహప్రార బ్ధానుసారమైన నటన గలిగినాను, అతని హృదయమున్న దృష్టిని పారమార్థికమందె పరిణమించి, అతిస్వచ్ఛమైయుండుగనుక, చంద్రకాంతపు కరాలములో చంద్రకిరణాలు ప్రవహించినరీతి అతని హృదయమున్న, దృష్టిని కర్పూర

స్పర్శమైనట్టే సకలసంసార సంతాపాలున్న అణగి అంతశ్శీతలమైయుండు గనుక, అవిచేకికి సకలార్థములున్న సార్థములయ్యేది దొడ్డుగాదు. అది యేలా గంటేను,

యానిశా సర్వజూతానాం తస్యాంజాగర్తి సంయమి।

యస్యాం జాగర్తి భూతాని సానిశాపస్యతో మునె॥

అని కలదుగనుక,

ధర్మేణ సాధ్యతేదర్శి క్వచిత్కార్యేణ కారణమ్।

కారణేన క్వచిత్కార్యం క్వచిదామ్నాయ దర్శనాత్॥ అనిన్ని

అక్షజాప్రమితిర్వేదా వికల్పో నిర్వికల్పకః।

కరణం త్రివిధం తస్యా త్సన్నికర్షస్తు షడ్విధః॥

అని కలదుగనుక, ప్రత్యక్షాదిప్రమాణాలవల్ల తనయందు ప్రమేయభూతమైన సకలప్రపంచమునున్న సాక్షాత్కరించి స్వానుభవైక ప్రమాణాలచేత, తనకు కూటస్థస్వరూపమైన చైతన్యవలోకనం జేసినాడు గనుక, దీనిని సర్వజ్ఞతాశక్తియని తెలియవలెను. సకలజీవుల యందున్న అభిమానానకన్యత్వ నివారకత్వ లక్షణం సరియైనందువల్లను, వ్యావహారికాభిమానమని విచారంవల్ల బహువిధాలైందింటేకాని, అన్యత్వంతో ప్రతిద్వంద్వత గలదనే లక్షణబలంవల్ల సకల జీవులకున్న పారమార్థికాహంకారమొక్కటే యని తెలిసినాడు గనుక, యిది సర్వకర్తృత్వశక్తి యనిపించును. అన్యత్వంతో ప్రతిద్వంద్వత గలిగిన పారమార్థిక అహంకారమొక్కటే తత్తద్వేదా కరణేంద్రియవిలాసంవల్ల బహువిధాలైయున్నట్టే వ్యవహరిస్తున్నదని తెలిసినాడు గనుక, అది అసంతృప్తమనిపించును. ఈప్రపంచం తోచి చెడిన చోట తనకు చేటులేదని తెలిసినాడు గనుక, అది నిత్యత్వ మనిపించును. సకలమైనందులనున్న ఆకాశం నిత్యమైనట్టే, సకలప్రపంచానకున్న కూటస్థచైతర్యం తానని తెలిసినాడు గనుక, అది నిత్య వ్యాసకర్తృశక్తియనిపించును. సకలప్రపంచమునున్న పరీక్షిస్తున్నాడు గనుక, సర్వాంతర్యామిత్వమనిపించును. ఇంక అత్యయొక్క ఏకత్వమును దెలిసినాడు గనుక, అన్యత్వనివారకత్వం గలదనే లక్షణంగల యాయహంకారమున్న ఆత్మనిష్ఠమైయుండు గనుక, యిక్కడ అభిమానాత్మకమై తోచిన సకలశక్తులున్న తనశక్తులనే తెలిసినాడుగనుక సకలశక్తియుక్తుండనే తెలియవలెను. అయితే యీమర్యాదయందు సర్వజ్ఞత్వాది శక్తులుగల జీవన్ముక్తుని యందు సుఖదుఃఖాది ప్రారబ్ధాలున్నవిగదా అంటేను, ప్రారబ్ధశక్తి అనేది అన్యత్వ నివారకత్వమనెడి వివేకం లేని మూఢాహంకారంగల ప్రాణులదృష్టికి విక్షేపాంతమై ప్రారబ్ధమున్న ఉన్నమర్యాదయందు తోస్తున్నదంతేకాని, నాహంకర నాహం మూర్తిః నాహం శ్యామః! నాహం దీర్ఘః! నాహం హ్రస్వః! నాహం ఋషభః! నాహం దృశ్యం నాహం దుఃఖి! అనెడి ఫలహేతువులయందున్న,

వ్యతిరిక్తాత్మదర్శనత్వం గల అతనికి ప్రారబ్ధమనెడిది దోచనేరదు. ఈమిథ్యా ప్రారబ్ధం వ్యావహారికాహంకారానకు తోచిన మిథ్యాప్రారబ్ధమనెడిది అనేక దేహ నిష్ఠమై బ్రహ్మజ్ఞానవివేకపర్యంతమందున్న సత్త్వానుభవమునె పుట్టించి, వివేకం జితమైనంతకుమునుపే, వివేకరూపమైన దేహంతపర్యంతమును మిథ్యాప్రారబ్ధ మనిపించును. అటువంటి ప్రారబ్ధశక్తి అతీతప్రారబ్ధమనిన్ని, అనాగతప్రారబ్ధ మనిన్ని ప్రాసాద ప్రారబ్ధమనిన్ని కాలాంతర భేదంవల్ల వివిధాలైయుండును. అందు అతీతప్రారబ్ధమనెడిది పర్యుపేతమనిపించును. అనాగత ప్రారబ్ధమనెడిది అపర్యుపేతమనిపించును. ప్రాసాదప్రారబ్ధమనెడిది, వర్తమానభావిత్యం గలిగిందై ప్రసాదమనిపించును. ఈజీవన్ముక్తునకు ప్రసాదప్రారబ్ధమనెడిది, విక్షిప్తాంతం గాను దేహమందే ఆరోపితమై యుండును. ఈజీవన్ముక్తుని అనాగతప్రారబ్ధమ నెడిది, స్తుతినిందలనే వ్యాజంవల్ల, గ్రామమధ్యస్థమైన సామ్ముపలెనే సకల జీవులతోడనున్న గూడియుండును. ఆదియేలాగంటేను, ఒకానొక జనుండు తనభోగార్థమై ఖండించిన సామ్ము తనకు ప్రారబ్ధపరిసమాప్తికాలాన దేహంత మందు, అసామ్ముకు దిక్కులేకుంటేను, గ్రామమధ్యస్థమై బహుక ర్తలైనట్టె, యీవివేకికి పునరుత్పత్తినాశములు లేవనేటందుకు శాస్త్రసంప్రదాయానుభవం గలదు గనుక, ఉత్తరప్రారబ్ధ మనెడిది బహుక ర్తృకమై యుండును. ఈయిర్థమందు,

ప్రారబ్ధం భోగతో నశ్యే భేషం జ్ఞానేన దహ్యతే।

ఇతరద్వితీయంకర్మ తద్వేష ప్రయవాదినో॥ అనిన్ని

అతిథిశ్చాపవాదీచ ద్వాపుభౌ మమబాంధవౌ।

అపవాది హరేత్తాపమతిథి స్వర్గగమిని॥

అని భగవద్వాక్యం కలదు గనుక, అగామి ప్రారబ్ధానకు లోకంవారే కర్తలై యుందురు. అప్రారబ్ధమనెడిది అహంకారానకు బలిఅయింది గనుక, యేదై నాయొక గ్రహానకు పెట్టిన బలిని ఆగ్రహము అన్నరసముసంతాను భుజించిన, తాను భుజించి తృప్తియై, పిశాచత్వం వీడి, విమోచనమై, తననిజ గతినిం బొందును; నిరసమైన తక్కిన బలివంటకము కాక శ్వానాదులు భుజించినట్టె, యీజీవన్ముక్తుని యందున్న అనిమానానకు వచ్చిన పిశాచత్వ మున్ను అన్యత్వనివారకత్వం గలిగింది అనెడి వివేకబలంవల్ల విమోచనమై, అనన్య స్వరూపమైన బ్రహ్మానందమనెడి నిజగతింగూడె గనుక, ముందర కలదనేటందుకు జన్మాలు లేవు. అటుగనుక స్తుతినిందలు అనెడి యుపాయ బలంవల్ల వివేకియొక్క శుభాశుభాత్మకమైన యుత్తరప్రారబ్ధ మనెడిది సకల ప్రాణులతోనున్న గూడియుండును. ఇటువంటి జీవన్ముక్తుండు పారమార్థిక ప్రారబ్ధానుషంగి; ఇంతేకాని వ్యావహారిక ప్రారబ్ధం మోహకంగానేరదు. ఆది యేలాగంటే, సార్వభౌముండైన ఒకానొక పురుషుండు నిద్రారంభంవల్ల తనకు నిజమైన సకలసంపదలను మరచి, అతిదరిద్రరూపమైన స్వప్నంగని అన్వష్ట

మందు చాలాకష్టపడి, మేలుకొని జాగ్రమందు హేచ్చురికచే గన్నులు దెరచి తనకు పారమార్థికప్రారబ్ధమైన సార్వభౌమసంపదగూడి సకల భౌగాలుంగని హర్షతం బొందినట్టె, యీశ్వరునికిన్ని తనకున్న ఆత్మత్వైన యేకత్వమును తెలిసి, కార్యనిష్ఠమైన ఆశుభప్రారబ్ధమును నర్హమైనతమని తెలిసి కారణనిష్ఠమైన పారమార్థికమయిన శుభప్రారబ్ధమందు హేచ్చురికగని తనయీశ్వరత్వమునుంగని హేయగుణరహితుండై, కల్పాణగుణ విస్మయంబై, నిత్యమంగళ స్వరూపుడై, జీవన్ముక్తుండు పారమార్థికప్రారబ్ధంచేత వినోదిస్తూ, తనకు కూటస్థ స్వరూపమైన బ్రహ్మనుసంధానమందు సమరసమయ్యెడి దివ్యదు తాత్పర్యం.

సర్వోంద్రియకళాతీతం సర్వసంగ వివర్జితమ్।

సర్వసంకల్పసంత్యాగం సజీవన్ముక్తఉచ్యతే ॥

ఇంక జీవన్ముక్తుని ప్రశంసయందు శాస్త్రానుభవం గలిగియుండును. అది యేలాగంటేను, యేదైనాయొక ఆర్థము శ్రేష్ఠనిచతవల్లనే, తన్నిష్ఠమైన జ్ఞానానకున్న శ్రేష్ఠ నిచత్వం గలిగియుండును. జ్ఞానయొక్క శ్రేష్ఠత్వం నిచతవల్లనే తదనుసారంవల్ల కల్పితమైన శబ్దానకున్న శ్రేష్ఠత్వనిచతలు గలుగును. ఏతత్సంబంధాన గూర్చి జ్ఞాతృత్వమునకున్న శ్రేష్ఠత్వనిచతలు గలుగును. జీవన్ముక్తునికి విచారరూపవాక్యమును మహావాక్యమనిపించుకొన్నదై, ఏతద్విశిష్టతగల పురుషుండు జీవన్ముక్తుండనెందుకు సందేహం లేదు అనెడి దివ్యదు రహస్యం. “ఏతస్మిన్విజ్ఞాతే సర్వమిదం విజ్ఞాతం భవతి” అనిన్ని ॥శ్లో॥ ఛిద్యతే హృదయగ్రంథిచ్ఛిద్యంతే సర్వసంశయాః। క్షియంతే చాన్యకర్మాణి తస్మిన్ దృష్టే మరావరే” అనిన్ని ॥శ్లో॥ “అహంకారాదిదేహంతో వేద్యో నాత్మా ఘటాదివత్। తత్సాక్షి సర్వగో జ్యోతిరాత్మ [త్వా]త్వం శబ్దలక్షితః”

“సదేవేత్యాది నై వోక్తమద్యయం సర్వకారణమ్

ఏకమేవ పరబ్రహ్మ తచ్చభైరేపలక్షితః॥

తత్త్వయోస్సంగాతో నత్యాం విరుద్ధాంశం వివర్ణయేత్।

ద్వైతపారోక్ష్యహినేన పూర్ణబోధో విసిష్యతే॥

సర్వభూతస్థితం యోమాం భజత్యేకత్వమస్థితః”

అని భగవద్వాక్యం కలదు గనుక జీవన్ముక్తిప్రశంస చెప్పబడెను.

ఇతి శ్రీపరమహంస పరివ్రాజకాచార్యవర్య పరమానందతీర్థ

యతికృతో బ్రహ్మవిద్యానుధార్ణవే యోగశాస్త్రే

స్వానుభవ దృఢీకరణావధూతలక్షణజీవన్ముక్తి

నిరూపణం నామ అష్టమ ప్రకరణం

సమాప్తమ్

తొమ్మిదవ ప్రకరణము

అజ్ఞానతిమిరాంధస్య జ్ఞానాంజన శలాకయా |

చక్షురుస్మీలితం యేన తప్తైశ్చిగురవే నమః ||

మనః క్షేభం తాపత్రయమయ నిదామేనవహతో,

ముముక్షోరానందామృత లహరికామోదఘటికామ్ |

ప్రపాంకుర్వన్ గుర్వంచిత మపిచదత్తాభిధనిధిం,

కరేదండ్రం బిభ్రజ్జయతి పరమానందయతిరాత్ ||

ఉత్తమాధికారులైన ముముక్షువుల విషయాకరించి పరమానందతీర్థులు జీవన్ముక్తి లక్షణమతివిశదముగా దెలిసేటందుకున్న దృఢం, గలిగేటందుకున్న ఐదు ప్రకరణాలలో నిరూపిస్తున్నారు. జీవన్ముక్తి ప్రమాణమేది, అందుకు సాధనమేమిట గు, అందుకు సిద్ధియేది, ఆ సిద్ధివల్ల బ్రయోజనమేది అంటే చెప్పేము. జీవవంతుండైన పురుషునికి కర్తృత్వ బోక్తృత్వ సుఖత్వ దుఃఖత్వాది గుణాలు ఏవికలవో అవిచిత్తధర్మాలు క్లేశ రూపాలుగాబట్టి, బంధమనిపించును. వాటినివారణమిప్పుడు జీవన్ముక్తి. అయితే యీబంధము, సాక్షివల్ల నివార్యమో చిత్తంవల్లనోఅంటే యీరెంటివల్లనున్న గాదు, జ్ఞానంవల్లనే నివారణంగాని మరొక అందువల్ల నివారణంగాదు. ఏలా గైనానేమి జలానకు ద్రవత్వమున్న వహ్నికి ఉష్ణత్వమున్న నివారణంగావాలాగే, కర్తృత్వాదిధర్మాలు చిత్తంవల్ల నివారణంగావు. స్వాభావికం సర్వత్ర సమానమనరాదు. అత్యంతికనివారణం కూడదు గనుక, యేలాగైనానేమి జలగతమైన ద్రవత్వము మృత్తికామేళనంచేత కించిన్మాత్రం పోవును. వహ్నిం గలయుష్ణత్వము మణిమంత్రాలచేతం బోవును. అటువలెనే, యోగాభ్యాసం చేత సమస్తమయిన చిత్తవృత్తులున్న నివారింపబడును. అయితే ప్రారబ్ధకర్మ మనేది, అవిద్యాతత్కార్య నాశమందు ప్రవృత్తిగల తత్వజ్ఞానానకు ప్రతిబంధకమై స్వఫలదాయకమైన దేహాదికం గలుగంజేయును. సుఖదుఃఖాది బోగాలు చిత్తవృత్తిలేక సంపాదించ గూడదుగనుక, ఈయోగాభ్యాసమేలాగభిభవ మౌనోయని శంకించరాదు. అభిభవసాధ్యమైన జీవన్ముక్తికిన్ని సుఖాతిశయ రూపత్వైన ప్రారబ్ధఫలాలయందలి అంతర్భావాలు అవుగాక అంటివా, అట్లైతే కర్మాలే జీవన్ముక్తిని సంపాదించును అనరాదు. అయితే పురుషప్రయత్నం వల్ల సిద్ధిఅంటేను, కృషివాణిజ్యాలతో సరియౌను. న్యయమదృష్టరూపమైన కర్మాలకు దృష్టసాధనసంపత్తిలేకే ఫలజనకం గానేరదు. గనుక, దృష్ట సాధన సంపత్తిసేపింపవలెను. కృష్ణాదులయందు పురుషప్రయత్నంవల్లనే అయ్యేటట్లైతే, స్వానుకూలమైన వర్ణాభావం వల్ల దృష్టసామగ్రి అప్రయోజక మాయెను, అలాగే జీవన్ముక్తి యందున్న ప్రబలమైన యోగాభ్యాసమునకు

విరోధం చెప్పరాదు. కృష్ణాదులయందు దృష్టసామగ్రి గలిగిరంటే మరిన్ని కాలాంతరదృష్టిచేతను దృష్టసామగ్రికి ఫలమైనట్లే, పురుషప్రయత్నమైన యోగా భ్యాసానకున్ను విరోధంచేక ఫలమౌను. ఉద్ధాలకవీత హవ్యాదులకు స్వేచ్ఛ చేతనే దేహత్వాగం గలిగెను. అలాగే అన్యదాదులకున్ను గలుగునుఅంటే, ఆయుస్సు కొంచెమైనందువల్ల తాదృశమైనయోగం సంభవించదు. అలాగై నా, కామాది వృత్తి నిరోధమాత్రమైన యోగమందు ప్రయాసంలేదు. శాస్త్రీయమైనటువంటి యోగాన్నంగీకరించకుంటే, చికిత్స శాస్త్రం మొదలు మోక్షశాస్త్ర పర్యంతమున్ను సమస్తమైనందుకున్ను అనర్థం వచ్చును. యత్నంవల్ల కించి త్వలమైనా గలిగేటందుకు దౌర్బల్యం గానేరదు. ఆస్యధా ఒకానొకరాజ పురుషుండు తనపరాజయం చూచి గజాశ్వసేనల నపేక్షించినట్లే, బోధాచార్యులున్ను చెప్పినారు. “సహ్యజీర్ణ భయ దాహరపరిత్యాగః ఇక్షుభయాద్వాసాల్ప మధిశ్రయణం యాకభయాద్వా ప్రావరణపరిత్యాగ యితీ” యని కలదు గనుక. శాస్త్రీయప్రయత్నముయొక్క ప్రాబల్యము వశిష్టరామనంవాదమందు స్పష్టంగా జెప్పబడెను.

వశిష్ఠః॥ సర్వమెవెహహినదా సంసారే రమునందనా! సమ్యక్ప్రయత్నా త్వర్వేణ పారుపాత్సమవాప్యతే! ఉచ్ఛాస్త్రం శాస్త్రతంచేతి పారుషం ద్వివిధం స్మృతం! తత్రోచ్ఛాస్త్రమనర్థాయ శాస్త్రతం”. ఉచ్ఛాస్త్రమనంగయేది అంటే పర ద్రవ్యావహార పరస్త్రిగమనాదులు. నిత్యదైమిత్తికకర్మాదులు శాస్త్రతమనిపించును. అనర్థంవల్ల నరకం అర్థంవల్ల స్వర్గాదులు, పరమందు మోక్షము పర మార్థమౌను.

అబావాద్యలమభ్యస్తై శ్శాస్త్రనత్సంగమాదిధిః।

గుణైః పురుషయత్నేన సార్థస్సంపాద్యతే హతః॥

ఇటనంగానేది అంటే తెన్ననంపూర్ణమాయెనంట. గుణాలతోగూడింది అనంగా అధ్యాహరము. హితమనంగా శ్రేయోరూపము.

శ్రీరామః॥ ప్రాక్తనం వాసనాజాలం నియోజయతి మాంయథా।

మునే తదైవ తిష్ఠామి కృపణః కింకరోమ్యహమ్॥

అని కలదు. వాసనాజాలమనంగా జీవగత సంస్కారాలే ధర్మాధర్మ రూపాలైయుండును గనుక, యేలాగున్నదో అలాగే ఉన్నారముగనుక, మేము చేయదగ్గదియేది అన్నందుకు ఉత్తరం.

వశిష్ఠః॥ అతవివహి హేరామ శ్రేయః ప్రాప్నోతి శాశ్వతమ్।

స్వప్నయత్నోపనీకేన పారుషేణైవ నాన్యథా॥

ద్వివిధో వాసనావ్యూహ శుభశ్చైవ శుభశ్చతే।

ప్రాక్తనో విద్యతేరామ ద్వయోరేకతరోధవా॥

విధర్మాధర్మాలు తనయందు యోజింపబడుచున్నచో అందు ఏకధర్మ మందే అనెడి ఏకత్వం. ఏకతరపక్షమందు శుభకర్మమో అశుభకర్మమో అనే ఏకత్వం.

వాసనౌఘేన శుద్ధేన తత్రచేదధనియ్యతే।

తత్రమేనాశు తేనైవ పదం ప్రాప్యసి శాశ్వతమ్॥

అశుభవాసన విడిచి శుభవాసనే అభ్యసించవలెను. అందువల్లనశుభ వాసన క్షణమౌను. మరియుత్పాంతరం లేదుగనుక, శాశ్వతమైన పరమును బొందును. అటుగనుక శాస్త్రీయమైన యత్నంచేతను అశుభవాసనను పొమ్మొత్త వలెను. ఎటువలెనై నానేమి ఒకానొకబాలకుని మృద్ధక్షణమును విడిచేకొరకు ఫలభక్షణం యోజిస్తే మృద్ధక్షణం విడుచును. మణిముక్తాహారాలు తీసుకుంటే, పూలచెండు చేతికియిస్తే అభరణాలు పారవైచును. అలాగే, చిత్తబాలకుని (విషయములో) సత్సంగంచేత దుస్సంగం బోజేయవలెను. చపలమైన పశువును బంధనస్థాన ప్రవేశమందు, హరితత్పూణద్దశన కంఠాయనాది వాక్పాఠ్యపద్యం డాది భర్జనంచేత ఖాదనస్థానమును జెర్చినట్టే, శత్రుమిత్రాది సమత్వమైనటువంటి సుఖబోధకొరకు ప్రాణాయామ ప్రత్యాహారాది పురుషప్రయత్నంచేత చిత్తశాంత్యు పాయమందు అద్యమైన మృదుయోగంచేత శీఘ్రంగానే చిత్తమును శాంతి బొందించవలెను. ద్వితీయమైన హతయోగంచేత శాంతిబొందించ ప్రాయాసం గనుక, మృదుయోగంచేత మెల్లనె సాధించెనా శీఘ్రాననే నఫలమౌను. అల్ప కాలాననే చేకూరనేరదని గంకించవలదు. శుభవాసననభ్యసిస్తే, సంపూర్ణఫల మౌను. లోకములోనొకానొకడు సహస్రజపమును సంకల్పించి అందు నూరు జపం మరపైతే, తిరిగి నూరుజపంచేస్తే సంపూర్ణి అవును. అనూరున్న సంఖ్యకు అధికమాయెనా, సంకల్పించిన సహస్రజపానకున్న దూష్యంలేదు.

అవ్యుత్పన్నమానాయావత్ భవనాజ్ఞాత తద్వతః।

గురుశాస్త్రప్రమాణైస్తు నిర్మితం తాపదాచర॥

అనికలదుగనుక, కామాదుల నడ్డగించుగనుక, జీవన్ముక్తియందావశ్యక మైనది శుతిస్మృతి వాక్యాలు. జీవన్ముక్తి సద్భావమందు హతవల్ల జెప్పచున్నది. “విముక్తశ్చ విముచ్యత యితి”. జీవన్ముక్తుండు అయ్యెసనంగానేమి అంటే జీవవంతుడయ్యే ముక్తుడు అంట. అటుగనుక, జీవన్ముక్తుండయ్యె. కామా దులవల్ల ముక్తుండై దేహపాతమప్పడు భావిబంధాలవల్లను విశేషంగానే ముక్తుండెను. మునుపే సంపాదించిన శమదమాదులచేతను కామదుల నిరోధిం చినారుగనుక, మరల నుత్పన్నమైనను ప్రయత్నంచేత నిరోధింపవలెను. అప్పుడు ధీవృత్తులు అభావంగాబట్టి విశేషంగానే ఫలసిద్ధి. ఏలాగై నానేమి ప్రళయమందు దేహపాతంగాగాను, కించిత్కాలము భావిదేహబంధమువల్లను ముక్తుండవును, మరింగలుగును. ఆత్మంతిక ప్రళయమువలెను మోక్షంగూడ ననే యర్థమందు బృహదారణ్యకం చెప్పచున్నది.

యాదాసర్వే ప్రముచ్యంతే కామాయే[య]స్స హృదిస్థితాః।

అధమర్త్యే మృతోభవత్యత్ర బ్రహ్మనమశ్చతే॥

దేహేంద్రియాది వ్యవహారాలున్ను, గిరినది నముద్రాచికమున్ను బహుకాలం యీశ్వరునిచేత ఉపసంహరిమై తిరుగ జగత్సృష్టి సమాయాన యథాపూర్వం గానేయుండును. సకలచరాచరాలచేతనున్న స్పష్టంగానే జెప్పబడుచున్నది. జీవన్ముక్తునకై తే ధీవృత్త్యభావాలుగాబట్టి, సుమప్తింబలెనే సకలమున్ను అన్తం గతాలవును, న్యయంప్రకాశమైన చిచ్ఛోమమే నిలుచును. అయితే బద్ధుని కిన్ని సుమప్తికాలమందు తాత్కాలికధీవృత్త్యభావం గలదుగవా అంటే, భావి ధీవృత్త్యభావానకు సద్భావంగలదు గనుక జీవన్ముక్తత్వం గానేరదు. ఈ యర్థమే వాశిష్ఠము చెప్పచున్నది.

యథాస్థితమిదం యన్య వ్యవహరవతోపచి।

అన్తంగతం స్థితంవ్యోమ సజీవన్ముక్తిరుచ్యతే॥

అని కలదుగనక, మరిన్ని స్రక్తుందన పనితాదిసుఖాలు ప్రాప్తమై నందువల్లను, సంసారులకు వలెను హర్షముపుట్టనేరదు; దనహాని ధిక్కాలాదులయందు సంసారులకువలె దైన్యం పుట్టనేరదు. ఎప్పుడున్న ముఖప్రభ యథాస్థితిగానే గలిగియుండును, అదియెందువల్లనంటేను, సమాధివార్ధ్యంవల్ల స్రక్తుందన పనితాదిప్రతీతి లేదుగాబట్టి. ఒకానొక వేళ వ్యత్యాసదశయందు, ప్రారబ్ధకర్మపహిత పూర్వప్రవాహగతమైన స్రక్తుందన పనితాదిప్రతీతి గలిగినను, వివేకదార్ధ్యంచేతనే హేయోపధేయ బుద్ధులు రెండున్ను లేవుగనుక, జీవన్ముక్తునకు హర్షవిపాదములు రెండున్ను తోపవు. ఈయర్థమందు వాశిష్ఠం.

నేదేతి నాస్తమాయేతి సుఖేదుఃఖే ముఖప్రభా।

యథాప్రాప్తిస్థితిర్యన్య సజీవన్ముక్త ఉచ్యతే॥

అని కలదు. జాగ్రదవస్థనున్నాను సుమప్తుండవును. అదియేలాగంటేను, చక్షురాదింద్రియాలు న్యన్యగోళకాలందు అవస్థానోపరతి లేదుగనుక, జాగ్రత్తనంబడెను. మనస్సు వృత్తిరహితమై యున్నదిగనక సుమప్తిస్థుండాయెను. కనుక, “యింద్రియైరభౌపలబ్ధి జాగరితం।” అని కలదు. జాగరణలక్షణం లేదుగాబట్టి, జాగ్రమునుగాదు గనుక సుమప్తుండే అనంబడెను. సత్యబోధయందే లీనమైన చిత్తంగాబట్టి నిర్వాసనత్వం గలవాడెను. ఈయర్థమందు వాశిష్ఠము.

యోజాగర్తి సుమప్తిస్తో యన్య జాగ్రం నవిద్యతే।

యన్య నిర్వాసనో బోధ సజీవన్ముక్త ఉచ్యతే॥ అనిన్ని

రాగద్వేష భయాదినా మనురూపం చరన్నపి।

యోంతర్వ్యోమ వదత్యచ న్నజీవన్ముక్త ఉచ్యతే॥

రాగాదులనంగాను భోజనాది ప్రవృత్తులు, ద్వేషమనంగాను బౌద్ధ కాపాలాదికులవల్ల విముఖత్వం, భయమనంగా సర్వవ్యాఘ్రాదుల యందు ఉపసారణం. అదిశబ్దంచేత మాత్సర్యం. అదియును వచ్చినాను పూర్వాభ్యాసం

చల్ల గలిగినాను విశ్రాంతచిత్తమైనది గనుక, కల్మషంలేదు గనుక, అంతశ్శుచిత్వం గలిగియున్నది గనుక, నిర్లేపుడు. అకాశమందు ధూమధూళి మేఘావృతమైనాగాని, స్వభావాతిశయత్వంచేత నిర్మలత్వమే కనుక, అలాగే అంతశ్శుచిత్వం గలుగంబట్టి జీవన్ముక్తుండు. మరిన్ని,

యస్సనాహం కృతోభావో బుద్ధిర్యస్య నలప్యతే।

కుర్వతో కుర్వతోవాపి సజీవన్ముక్త ఉచ్యతే॥

లోకమందు ఒకానొక బద్ధుండైన పురుషుండు, శాస్త్రయుక్తమైన కర్మజేసేటప్పుడు నేనీకర్మం చేసితిని “జ్యోతిష్టామేన స్వర్గకామో యజేత” అని యీకర్మం చేసితినిని చిదాత్మాహంకారం పుట్టును. స్వర్గమును పొందెను అనే హర్షమున్ను గలుగును. చేయకుంటే యీకర్మం చేయకపోతిగా అనేవిషాదం గలుగును. ముక్కుసక్తైతే తాదాత్మ్యాధ్యాన లేదుగాబట్టిన్ని, హర్షాద్యభావం కాబట్టిన్ని, యీరెండుదోషాలున్ను లేవుగనుక జీవన్ముక్తుండు. మరిన్ని,

యస్మాన్నౌద్విజతే లోకో లోకాన్నౌద్విజతేచయః।

హర్షామర్షభయైర్ముక్తః సజీవన్ముక్త ఉచ్యతే॥

అధిజేవతాడనాదివృత్తి తనకు లేదుగనుక, లోకులు తనకు వెరవరు. అకారణాన, లోకానకున్ను తావెరవంబనిలేదు. ఒకానొక దుష్టచిత్తునివల్ల నధిజేవతాడనాదులు గలిగినాను, తాదృశమైన వికల్పం తనకు లేదుగనుక, జీవన్ముక్తుండు. మరిన్ని,

శాంతసంసార కలసశి కళావాసపి నిష్కళః।

యన్యచిత్తోపి నిశ్చిత్తః సజీవన్ముక్త ఉచ్యతే॥

శత్రుమిత్ర, మానావమానాది వికల్పాలై సంసారకలస. చతుష్టవివిద్యలై కళలు; తదభిమానవ్యవహారం లేదుగనుక నిష్కళత్వం. చిత్తానకు స్వరూప సద్భావం గలుగంబట్టి వృత్తిజనించదు గనుక, నిశ్చిత్తత్వం. అయితే అత్మధ్యానమందిప్పుడు అచింతకు వృత్తినధ్భావం కలదుగదా అంటే, లౌకికవృత్తి లేదుగనుక నిశ్చింతత్వమే కాబట్టి, జీవన్ముక్తుండు. మరిన్ని,

యస్సమస్థార్థ జాలేము వ్యవహార్యపిసితళః।

పరార్థేష్విప పూర్ణాత్మా సజీవన్ముక్త ఉచ్యతే॥

పరులయిండ్లకు వివాహోత్సవాలకుపోయు వారికిప్రియంగాను సకల వ్యాపారాలకున్ను వ్యవహరించినాను, అవివాహ కర్తకుగల లాభాలాభవర్షవిషాదాలు వారికిగలట్టు తనకు లేవుగనుక, అలాగే జీవన్ముక్తుండున్ను పరిపూర్ణ స్వరూపానునంధానం గలుగంబట్టి జీవన్ముక్తుండు. మరిన్ని,

జీవన్ముక్తిపదం త్యక్త్వా స్వదేహి కాలసాత్కృతే।

విశత్కదేహము క్తత్వం పవనోస్పందతామివ॥

ఎటువలెనైనా నేమి వాయువు తనచలనం విడిచి నిగ్గుల స్వరూపంతో నున్నట్లు ముక్తాత్మకును ఉపాదికృత సంసారము విడిచి స్వరూపమందే నిలుచును.

విదేహము క్తో నోదేతి నానమేతి నశామ్యతి।

ననన్నానన్నదూరస్థో సచాహం నచనేతరః॥

హర్షవిషాదాలయొక్క ఉదయాస్తమయాల యందు శాంతిలేదు. ఇటు నంగానేది అంటే, హర్షవిషాదాలు లేవుగనుక శాంతిన్ని లేదనుట. నదూరస్థః అనేయుక్తిచేతను సమీపస్థుండుగాడాయెను. వ్యవహారమందు వికల్పంమాత్రమే కాని మరేమిన్ని లేదు. మరిన్ని జీవన్ముక్తుండనగా నేమిఅంటే!

తతస్థిమితగంభీరం నచేజో నతమస్తతమ్।

అనాఖ్య మనభివ్యక్తం సత్కించిదవశిష్టతే॥

ఈప్రకారాన విదేహముక్తి సరిగాజెప్పబడిన యెంతెంత నిర్వికల్పకా తికయమంతంత ఉత్తమమని చెప్పబడెను. అజీవన్ముక్తునకే స్థితప్రజ్ఞుండనే నామఃఎటువలెనంటేను, భగవద్గీత యందు ద్వితీయాధ్యాయమందు స్థితప్రజ్ఞు చెప్పబడెను. అదియేలాగంటేను, ప్రజ్ఞయనంగాను తత్త్వజ్ఞానం స్థితమనిన్ని అస్థిత మనిన్ని రెండువిధాలు. ఏలాగంటే, ఒకానొక జారస్థి తనప్రియుండైన జారపురుషుని యందు ప్రేమగలిగిందై గృహకర్మాల నకలమైన వ్యవహారాలన్నాడున్ను అ పురుషునే తలస్తుండును. ప్రమాణప్రతీకాలయిన గృహకర్మాలు చేస్తుండిన్ని మరచును. అటువలెనే పరవైరాగ్యంగల పురుషునికన్ని యోగాభ్యాసపాటవం చేత, సత్యంతపరీకృతచిత్తంవల్ల సుత్పన్నమయిన తత్త్వజ్ఞానమందలి బుద్ధి జారస్థివలెనే నిరంతరమున్ను తత్త్వము ధ్యానిస్తుండును. అదియిప్పుడు స్థిత ప్రజ్ఞయనిపించును. అస్థితప్రజ్ఞ యేలాగంటే, ఒకానొక పుణ్యావిశేషం వల్ల జ్ఞానముత్పన్నమైతే, అందు బుద్ధినిలువక పూర్వదుర్వాసనావశాన సంసారమగ్నత చేత యత్త్వజ్ఞానమును మరచును. అదియిప్పుడు అస్థితప్రజ్ఞ యనిపించును. ఈయర్థమందు వాసిష్ఠం గలదు. పరవ్యసననివారిపుగావి గృహకర్మణి! తేదేవా స్వాదయత్యంతః పరనంగరసాయనం।

ఏవం తత్త్వేపరేశుడే ధీరోవిశ్రాంతిమాగతః।

తోదేసాస్వాదయత్యంతః బహిర్వ్యవహరన్నః॥

అనికలదు. స్థితప్రజ్ఞ కాలభేదంవల్ల రెండువిధాలు. సమాధినిష్ఠుండనిన్ని ప్రపర్రకుండనిన్ని రెండువిధాలు. ఈరెండులక్షణభేదాలున్ను జెప్పచున్నారము. అదియేలాగంటే, సమాధినిష్ఠుండైన స్థితప్రజ్ఞానకు భాషయేలాగు లక్షణమంటే, వ్యవహరమైన స్థితప్రజ్ఞానకు వాగ్వాప్యపార మెటువలెను, మూఘనకంఠ విలక్షణుండెటువలెనంటే,

ప్రజహాతి యదాకామాన్ సర్వాపార్థమనోగతాన్ ।

అత్మన్యేవాత్మనా తుష్ట స్థితప్రజ్ఞస్తదోచ్యతే॥

కామం మూడువిధాలు. బాహ్యభ్యంతర వాసనామాత్రరూపాలై మూడు విధాలై యుండును. అందు, ఉపార్జితమోదకాలు బాహ్యాలు. ఆశామోదకాలు అభ్యంతరాలు. పదిగత తృణాదులవలెనే, అపాదతః పడింది వాసనామాత్ర రూపాలు. సమాధినిష్ఠునకు అశేషధీవృత్తులున్న సంక్షయాలూగాబట్టి, సకల మున్ను త్యజించును. అతనికి ముఖప్రసాద లింగగమ్యమైన సంతోషంగలదు. అదిన్నీ కామాదులయందు లేదు. అదియెందువల్ల సంతోషం, అత్మయందు కామాదులయొక్క త్యాగం గలిగెగనుక, బుద్ధికి పరమానందరూపమైనటువంటి అత్మ తత్వాభిముఖంవల్లను ముఖప్రసాదం గలిగెను. సంప్రజ్ఞాతనమాధివలెనే మనోవృత్తిచేతనే అయిందిగాదా అంటే, అలాగుంగాదు. స్వప్రకాశచిద్రూప మైన అత్మచేతనే సంతోషమంతేకాని, వృత్తిరూపంగాదు; మరేదంటేను, తత్సం స్కారరూపమేయని తెలియ వలెను. ఈప్రకారాన సమాధినిష్ఠుని లక్షణం చెప్పబడెను.

దుఃఖేష్వనుద్విగ్మమనా స్సుఖేషు విగతస్పృహః ।

వీతరాగభయక్రోధ స్థిరధీర్మునిరుచ్యతే॥

దుఃఖరోగాది నిమిత్తజన్యాలున్నై, రజోగుణ వికారాలున్నై, సంతాప హేతువులున్నై, తాదృశాలైన దుఃఖాలువచ్చినప్పుడు, అహంపాపి అహందుఃఖీ అనిన్ని, నేను దురాత్ముండను యీజన్మం గాల్చినవలెను అనెడి పరితాప యుక్తాలై తమోగుణవికారత్వంచేత భ్రాంతిరూపాలైన యీచిత్తవృత్తేది కలదది ఉద్వేగము. చూస్తే వివేకి గలిగినట్టే ప్రకాశిస్తున్నది. అటువలెనైనా పూర్వ జన్మమందు తత్వప్రవృత్తికి ప్రతిబంధకాలుగనుక, స్వప్రయోజనాలు ఆయెను. ఇప్పుడైతే నిష్ప్రయోజనాలాయెను; నిష్ప్రయోజనాలై భ్రాంతిత్వముననే కానంబడుచున్నది. సుఖనిమిత్తజన్యాలున్నై, రాజ్యపుత్ర కళత్రలాభాది నిమిత్తజన్యాలున్నై, సాత్వికప్రతిరూపాలున్నై అనుకూలాలున్నైన చిత్తవృత్తులకు ఆసుఖం గలుగుచునుండంగా, అగామియైనటువంటి తాదృశసుఖకారణమైన పుణ్యపాపమును జేయకే తదపేక్షయెదికలదదే తామనవృత్తి స్పృహ. ఈ సుఖదుఃఖాలు ప్రారబ్ధకర్మమువల్ల బ్రాపించినవిగనుక, ఉద్ధతునియొక్క చిత్త వృత్తినంభవాలు. అసుఖదుఃఖాలు రెండున్ను కలుగును. ఉద్వేగస్పృహలు వివేకి సంభవింపవు. అటువలెనే రాగక్రోధభయాలున్ను తామనజ్ఞేన కర్మ ప్రాపితాలుగావు గనుక, అతనికి లేవు. ఈప్రకారాలైన లక్షణాలచేత లక్షితమైన స్థితప్రజ్ఞానియొక్క బుద్ధి, స్వానుభవప్రకటనంచేతను శిష్యశిక్షార్థమై వుద్వేష.....ది గమకమువాక్కులచేతం జెప్పబడుచున్నది. ఇంతే అభిప్రాయం.

యస్సర్వత్ర సభిన్నేహస్తత్తత్త్వాప్య శుభాశుభమ్ ।

నాభినందతి నద్వేష్టి తన్యప్రజ్ఞా ప్రతిష్ఠితా॥

లోకమందు పరులకు హనివృద్ధులువస్తేను, తనవిగానారోపించుకొంట, అదిన్ని తాదృశమైన అన్యవిషయమైందిన్ని తామనవృత్తి విశేషమైన స్నేహము సుఖ హేతువు యేదిఅంటే, స్వకకత్రాదులు సుఖమేదిఅంటే, తద్గుణకథనాది ప్రవ ర్తకమైన బుద్ధివృత్తియొక్క అచింతము. అగుణకథనాలకంటే పరప్రయో జనార్థత్వం లేదుగాబట్టి, వ్యర్థమాయెగనుక, అందుహేతువైన అధిసందమున్ను తామనమె యనిపించుకొనును. అసూయవల్లబుట్టిన దుఃఖాలకు హేతువులేవి అంటే, పరులయొక్క విచారాలు, అందునగూర్చి అనుభవిషయాలు తన్నిందా ప్రవృత్తిబుద్ధి యేదిగలదు అదిద్వేషం. ఆనిందను నిర్ధారణంజేయలేదు గనుక, అదిన్ని వ్యర్థమాయె గనుక, ఆవెల్లాను తామనధర్మాలాయెను. ఈతామన ధర్మాలు విచేకియేల గలుగును? సర్వదాను విచేకి లేవు, మరిన్ని

యదా సంహరతేచాయం కూర్మోంగానివ సర్వశః॥

ఇంద్రియాణీంద్రియార్థేభ్య న్నన్యత్ప్రజ్ఞా ప్రతిష్ఠితా॥

అని కలదు. వ్యవహరకర్తయైన స్థితప్రజ్ఞానకు, సమస్తతామనవృత్తు లున్ను లేవని యీచెప్పిన క్లౌకార్థాలవల్ల స్పష్టమాయెను. సమాధిస్థునకు ఆయితే వృత్తులు లేవుగనుక, మరేలాగునను తామనత్వశంకకు పనేలేదు. అందుకు అభిప్రాయము, యాక్లోకార్థము.

విషయా వినివర్తంతే నిరాహరస్య దేహినః॥

రసవర్ణంతసాస్యస్య పరందృష్ట్యా నివర్తతే॥

ప్రారబ్ధకర్మ సుఖదుఃఖహేతువులయిన విషయాలున్ను చంద్రోదయాం ధకారాది రూపాలున్ను స్వయమేవ తమంతటతాముగనే కలిగినవి. తక్కిన గృహక్షేత్రాదులు పురుషోద్ద్యోగద్వారేణ కలిగినవి. ఈసుఖదుఃఖహేతువులయిన యింద్రియాలున్ను, చంద్రోదయాంధకారాది రూపాలున్ను సమాధివల్లనే నివ ర్తకమౌను, “అహరణమాహరః ఉద్ద్యోగః” యివి నిరుద్ద్యోగికి గృహదివిషయాలు నివర్తకమౌను. సీరసమనంగ మనస్సందలి తృప్తి. అతృప్తిను పరమానంద రూపమైన పరబ్రహ్మదర్శనం గలుగంగాను, స్వల్పానంద హేతువులన్నిన్ని నివర్తకమౌను. ఈయర్థమందు శ్రుతి: “కింప్రజయా కరిష్యామో నాయమాత్మా యంతోకః!” అని కలదు మరిన్ని

యతతోహ్యపి కాంతేయ పురుషస్య విపశ్చితః॥

ఇంద్రియాణి ప్రమాదిని హరంతి ప్రసభంమనః॥

తాని సర్వాణి సంయమ్య యుక్త అసేతమత్పరః॥

వశేహియస్యేంద్రియాణి తన్మప్రజ్ఞా ప్రతిష్ఠితా॥

ఉద్ద్యోగత్యాగమే బ్రహ్మదర్శనప్రయత్నం. ఇందుచే అప్పుడు కదాచి తృప్తమాదపరిహరం కొరకు, సమాధిని అభ్యసించవలెను. ఈసమాధ్యభ్యాసం లేకుంటే హనికలదాఅంటే అందుకు ఉత్తరం జెప్పేము.

ధ్యాయతో విషయాక్ వుంసన్సంగ స్తేమాపజాయతే।

సంగత్యంజాయతే కామః కామాత్క్రోధోద్బిజాయతే॥

క్రోధాద్భవతి సమోహః సమోహాత్స్పృతివిభ్రమః।

స్పృతిభ్రంశాదుద్భిన్నాశో బుద్ధినాశాత్ప్రణశ్యతి॥

అనికలదు. గురుకారుణ్యంవల్ల స్వరూపదర్శనమైనను, అది సంతతమున్ను అనుసంధానం లేకయుండి విషయాతురుడాయెనా, సంగంప్రాప్తమౌను. సంగమసంగనేది అంటే, ప్రాకృతసంసర్గ. కామమసంగనేది అంటే, విషయాపేక్ష. క్రోధమసంగనేది అంటే, అభోగం కూడనందువల్ల అగ్రహం. మోహమసంగనేది అంటే, వివేకవరాబ్జుఖత్వం. స్పృతిభ్రంశమసంగనేది అంటే స్వరూపానుసంధానం మరచుట. బుద్ధినాశమసంగనేది అంటే విపరీతభావనా దోషంచేత ప్రతిబంధకమైన జ్ఞానానకు మోక్షప్రదసామర్థ్యం కూడకపోవుట. ప్రణశ్యతి అసంగనేది అంటే అజన్మమందు మోక్షం లేదనుట. మరిన్ని

రాగద్వేష విముక్తైస్తు విషయానింద్రియైశ్చరకః।

ఆత్మవశ్యై ర్విధేయాత్మా ప్రసాదమధిగచ్ఛతి॥

విధేయాత్మత్వ మనంగా, వశీకృతమనస్తత్వం. ప్రసాదమనంగా నైర్మల్యం. నైర్మల్యమనంగానేది అంటే బంధరాహిత్యము. సమాధ్యభ్యాస యుక్తుడైన యోగికి తద్వాసనాబలంవల్లను వుత్థానదశయందు తనయింది యాలు విషయాలంగూడి విహరించినా గాని, ప్రసాదమును లెస్సగానే పొందును. ఈప్రకారాన స్థితప్రజ్వలక్షణం చెప్పబడెను. ఓయి! ప్రజ్వయొక్క స్థితుత్పత్తి చేతను, పూర్వమే సాధనంచేత రాగద్వేషరాహిత్యాదిక ముపేక్షింపబడెను. మంచిది, అట్లైనాగాని అప్పుడు ఒకవిశేషం గలదు. అది వార్తకారులు చెప్పచున్నారు. విద్యాస్థిత్యభావో సాధనభూతాః। ప్రయత్ననిష్ప్యాద్యాః లక్షణ భూతాస్తు। పునస్యభావానై స్థితాః స్థితప్రజ్ఞై ఇవ। అనికలదు. ఈజీవన్ముక్తి బాధింపబడకుంట్టి భేదప్రీతి కలదినై, స్థితమైన ఆత్మబోధగలిగిందినై అబాధితమైన ఆత్మప్రబోధ సామర్థ్యమును కలుగజేయును. భగవద్భక్తుని లక్షణమేలాగంటే, భగవద్గీతలయందే ద్వాదశాధ్యాయంతో భగవానునిచేత వర్ణింపబడెను. అదియేలాగంటే,

అద్యేష్టా సర్వభూతానాం మైత్రః కరుణావీచః।

నిర్మమో నిరహంకార స్సుఖదుఃఖసుఖక్షమి॥

సంతుష్ట స్సతతం యోగి యతాత్మా దృఢనిశ్చయః।

మయ్యర్పితమనోబుద్ధి ర్యోమద్భక్త స్సమేప్రియః॥ అనిన్ని

యోనపృష్యతి నద్యేష్టి సశోచతి నకాంక్షతి।

శుభాశుభపరిత్యాగి భక్తిమాన్యస్య మేప్రియః॥ అనిన్ని

సమశ్శత్రౌచ మిత్రేచ తదా మానావమానయోః॥
 శీతోష్ణ సుఖదుఃఖేషు సమస్సంగవివర్జితః॥
 తుల్యనిందాస్తుతిర్మోని స్సంతుష్టాయేన కేనచిత్॥
 అనికేతస్థిరమతి ర్మక్తిమాణ మేప్రియో సరః॥
 తత్రాపి వాక్యకారులున్ను విశేషంగా జెప్పినారు.
 ఉత్పన్నాత్మప్రబోధస్య అద్వైతైత్యాదయో గుణాః॥
 ఆయత్నతో భవంత్యన్య సతుసాధనరూపిణః॥

అని కలదు. ఇత్యాదిగ్రంథాలచేత భగవద్భక్తుని గురించి చెప్పబడెను. ఇంక గుణాతీతుని లక్షణం యేలాగంటేను, గీతలలోనె చతుర్దశ అధ్యాయము చెప్పచున్నది.

అర్జునః॥ కైర్లింగై స్త్రీనువానేతా నతీతే భవతి ప్రభో॥

కిమాచారః కదంచైతాం స్త్రీణామగుణా నతివర్తతే॥

గుణాలనంగా నేదిఅంటే, సత్వరజస్తమోగుణాలు. వాటిపరిణామ విశేషమే సమస్తమైనవారికిన్ని సంసారప్రవర్తకం. గుణాతీతమనంగాను ఆనం సారత్వం. జీవన్ముక్తిత్వమంటే, యేపర్యంతం పతితులైయే తక్షియమైన గుణాతీతత్వబోధకాలైన వ్యాపారాలనాచరించుట ఆచారము. తవీయమనస్సం చారప్రకారమేలాగు సాధ్యమౌను? అనిఅడిగిన ప్రశ్నకు ఉత్తరం చెప్పచున్నారు. శ్రీభగవాన్॥ ప్రకాశం చ ప్రవృత్తంచ మోహమేవచ పాండవ॥

నద్వేష్టి సంప్రవృత్తాని ననివృత్తాని కాంక్షతి॥

ఉదాసీనపదాసీనో గుణైర్వో నవిచాల్యతే॥

గుణావర్తంత యిత్యేవం యోవత్పిష్టతినేంగతే॥

సమదుఃఖసుఖః స్వస్థస్సమలోష్ఠాశ్మ కాంచనః॥

తుల్యప్రియాప్రియో ధీరస్తుల్యనిందా త్మనంస్తుతిః॥

మానావమానయోస్తుల్య స్తుల్యో మిత్రారిపక్షయోః॥

సర్వారంభపరిత్యాగి గుణాతీతస్య ఉచ్యతే॥

మాంచయోవ్యభిచారేణ భక్తియోగేన సేవతే॥

సగుణాణా నమతీత్యైతా న్భ్రహ్మభూయాయ కల్పతే॥

అని ప్రకాశప్రవృత్తి మోహకాలేవిఅంటే, సత్వరజస్తమోగుణాలు. ఆ గుణాలే జాగ్రత్స్వప్నములందు ప్రవర్తించును. సుమతీ నమాధి శూన్యచిత్త త్వావస్థలయందు నివర్తించును. ప్రవృత్తి రెండువిధాలు— అనుకూలమనిన్ని, ప్రతికూలమనిన్ని. మూఁడుండైనవాడు జాగరణ ప్రతికూలప్రవృత్తిని ద్వేషించును; శూన్యచిత్తత్వదశయందు కాంక్షించును. గుణాతీతునికైతే అనుకూల ప్రతికూలాధ్యాన లేదుగనుక, ద్వేషాకాంక్షలుండవు. ఎటువలెనైనా నేమి.

యిద్దరుకలహిస్తే చూచెడికొందరు తటస్థులు తాము కేవలం ఉదాసీనులైయుం
దురు, జయాపజయాలవల్ల ఇతస్తతః (ఇటుఅటు) చలింపరు. అటువలెనే,
గుణాతీతుండైన వివేకిన్ని తానుకేవలం ఉదాసీనుండేయైయుండును, నేజేస్తిని
అనెడిదిన్ని, నేను అనేదిన్ని అధ్యానవచ్చి (అతనిని) చలింప జేయదు. ఈ
యర్థమందు శ్రుతిః

అక్షిణత్వ మదీనత్వ మతవివేశ్వరస్మృతిః॥

అలాభేనవిషాదిస్యా జ్ఞాభశ్చైంనచ హర్షయేత్॥

అని కలదు. క్షిణకర్మత్వమనంగా నేది అంటే, విధినిషేధాతీతత్వం
నిస్రైగుణ్యపథి విచరతామ్. కోవిధిః కోనిషేధః అనే న్యరణవల్లనున్న,
“త్రైగుణ్యవిషయావేదా నిస్రైగుణ్యో భవాత్తున. నిర్ద్వంద్వో నిత్యవత్త్వస్థో నిర్వోగ
క్షేమ ఆత్మవాక్” అనెడి భగవద్వాక్యంవల్లనున్న గుణాతీతలక్షణం చెప్ప
బడెను. ఇంక అతివర్ణాశ్రమీ లక్షణమెలాగంటేను, సూతనంహితయందలి
ముక్తిఖండములో పంచమాధ్యాయమందు పరమేశ్వరునిచేత వర్ణింపబడెను.
అదియేలాగంటేను,

బ్రహ్మచారి గృహస్థశ్చ వానప్రస్థోఽథ భిక్షుకః॥

అతివర్ణాశ్రమీ చేతి క్రమాచేష్టా విచక్షణః॥

అతివర్ణాశ్రమీ ప్రోక్తా గురుస్సర్వాధికారిణామ్॥

సకస్యాపి భవేచ్ఛిష్యా యథాహి పురుషోత్తమః॥

అతివర్ణాశ్రమీ సాక్షాద్గురుణాం గురురుచ్యతే॥

తత్సమోనాధికశ్చాస్మిక్ లోకేస్త్యైవ ననంశయః॥

యశ్శరీరేంద్రియాదిభ్యా విభిన్నం సర్వసాక్షిణమ్॥

పారమార్థికవిజ్ఞానసుఖాత్మానం స్వయంప్రభమ్॥

పరతత్త్వం విజానాతి సోతివర్ణాశ్రమీ భవేత్॥

యోవేదాంతమహావాక్యశ్రవణేనైవ కేశవ॥

ఆత్మానమీశ్వరం వేద సోతివర్ణాశ్రమీ భవేత్॥

యోవస్థాత్రయనిర్ముక్త మవస్థాసాక్షిణం ముదా॥

మహాదేవం విజానాతి సోతివర్ణాశ్రమీ భవేత్॥

వర్ణాశ్రమాదయో దేవమాయయా పరికల్పితాః॥

నాత్మనో బోధరూపస్య మమతే సంతినర్వదా॥

ఇతియోవేద వేదాంతై స్సోతివర్ణాశ్రమీ భవేత్॥

అదిత్యనన్నిధౌ లోకశ్చేష్టతే స్వయమేవతు॥

తథామత్సన్నిధావేవ నమస్తం చేష్టతే జగత్॥

ఇతియోవేద వేదాంతై స్సోతివర్ణాశ్రమీ భవేత్॥

సువర్ణహరకేయూర కటక స్పృశికాదయః॥
కల్పితామాయయా తద్వజ్జగన్మయ్యైవ సర్వదా॥
ఇతియో వేద వేదాంతైస్సౌతివర్ణాశ్రమి భవేత్॥
శుక్తకాయాం యథాతారం కల్పితం మాయయా తథా॥
మహావాది జగన్మాయా మయం మయ్యైవకల్పితమ్॥

ఇతియో వేదః॥

చండాలదేహే పక్షాదిశరీరే బ్రహ్మవిగ్రహే॥
అశ్వేషు తారతమ్యేషు స్థితేషు పురుషోత్తమః॥
వ్యోమవత్సర్వదా వ్యాప్త సర్వసంబంధవర్జితః॥
ఏకరూపో మహాదేవస్థితస్సాహం పరామృతః॥

ఇతియో వేదః॥

వినష్ట దిగ్భ్రమస్యాపి యథాపూర్వం విభాతిదిక్॥
తథా విజ్ఞానవిధ్వస్తం జగ స్తే భాతితన్నహి॥

ఇతియో వేదః॥

యథాస్వప్నప్రపంచోయం మయి మాయావిజృంభితః॥
తథా జాగ్రత్సృప్రపంచోయం మయిమాయావిజృంభితః॥

ఇతియో వేదః॥

యస్సవర్ణాశ్రమాచారో గళితస్సాస్వత్త్వ దర్శనాత్॥
సవర్ణనాశ్రమాన్ సర్వాసతీత్య స్వాత్మని స్థితః॥
యఃక్వాసాశ్రమీన్ వర్ణాన్ నాత్మన్యేవ స్థితః పుమాన్॥
సౌతివర్ణాశ్రమీ ప్రోక్త స్సర్వవేదాంత వేదిభిః॥
సదేహ సేంద్రియం ప్రాణో నమనోబుద్ధ్యహంకృతి॥
సచిత్తం నై వమాయాచ నచ వ్యోమాదికం జగత్॥
నకర్తా నై వభోక్తాచ నచ భోజయితా తథా॥
కేవలం చిత్సదానంద బ్రహ్మైవాత్మా యథార్థతః॥
జలన్యచలనాదేవ చంచలత్వం యథా రవేః॥
తథాహంకార సంసారాదేవ సంసార ఆత్మనః॥
తస్మాదన్యగతాన్వర్ణా నాశ్రమానపి కేశవ॥
ఆత్మన్యారోపితావపి భ్రాంత్యాతేనాత్మ వేదినః॥
నవిధిర్న నిషేధశ్చ నవర్ణావర్ణకల్పనా॥
ఆత్మవిజ్ఞానినామస్తి తథావాన్యజ్ఞనార్దనా॥
ఆత్మవిజ్ఞానినాం నిష్ఠామీదృశీమంబుజేక్షణా॥
మాయయా మోహితామర్త్యై నై వ జానంతి సర్వదా॥

సమాంసచక్షుషాన్నిష్ఠా బ్రహ్మవిజ్ఞానినామియమ్।
 ద్రష్టుం శక్యాన్వతస్సిద్ధా విదుషాంనై వ కేశవ॥
 యత్రసుప్తాజినా నిత్యం ప్రబుద్ధస్తత్ర సంయమి।
 ప్రబంధాయత్రతే విద్వాన్ సుషుప్తస్తత్ర కేశవ॥
 ఏవమాత్మానమద్వంద్వం నిర్వికారం నిరంజనమ్।
 నిత్యశుద్ధం నిరాభాసం సంచిన్మాత్రం పరామృతమ్॥
 యోవిజానాతి వేదాంతే స్వానుభూత్యా వినిశ్చితమ్।
 సోతివర్ణాశ్రమీ ప్రోక్త సయేవ గురురుత్తమః॥

అని కలదుగనుక, తదేవంవిముక్తశ్చ విముచ్యత యితి అనెడి శ్రుతి ప్రమాణాలచేతనున్న అతివర్ణాశ్రమీలక్షణం చెప్పబడెను. ఈవిధమైనటువంటి జీవన్ముక్తి సద్భావమందు ఈప్రమాణాలవల్ల సిద్ధమాయెను.

ఇతి శ్రీమత్పురమహంస పరివ్రాజకాచార్యవర్య పరమానందతీర్థ
 యతికృతౌ బ్రహ్మవిద్యా సుధార్థవే యోగశాస్త్రే
 జీవన్ముక్త సద్భావప్రమాణనిరూపణం నామ
 సవమప్రకరణం సమాప్తమ్

పదవ ప్రకరణము

నమశ్రీగురవే తస్మై సమాజాద్వైతరూపిణే!
పరాయ బ్రహ్మరూపాయ విష్ణవే శివమూర్తయే॥
జాగ్రత్స్వప్నసుమత్యవస్థితమయీ మాయామిహం,
అత్మన్యధ్యని చక్షుషాస్త్రిజగతామాలకయత్యద్భుతమ్!
మాయానైవ పునశ్చయస్తు పరమానందానుసంభాయకో,
యోగీంద్రస్సవళక్షవక్షతి సుధిహృత్పుండరీకాంతరే॥

ఉత్తమాధికారులైన ముముక్షువుల విషయాకరించి పరమానందతీర్థులు, జీవన్ముక్తిసాధనం నిరూపిస్తున్నారు. అదియేలాగంటే, తత్వజ్ఞానం, మనోనాశం వాసనాక్షయం యివి సాధనాలు. ఈయర్థము వాగ్మతామాయానామందు ఉపశమన ప్రకరణావసానమందు జీవన్ముక్తులకు యీప్రస్తావనమందు వశిష్ఠుండు చెప్పుచున్నాడు.

వాసనాక్షయవిజ్ఞాన మనోనాశా మహామతే!
సమకాలచిరాభ్యస్తా భవంతి ఫలదామతా॥
అన్వయం చెప్పి వ్యతిరేకం చెప్పుచున్నాడు.
యత్ర యత్రసమం యాచన్నన్వభ్యస్తముహుర్ముహూః!
తావన్ననంపదప్రాప్తి ర్భవత్యపి సమాశతైః॥
సమకాలాభ్యాసం లేనందువల్ల బాధకం చెప్పుచున్నాడు.
ఏకైకశోణిసేవ్యంతే యద్యేతే చిరమవ్యలమ్!
తన్ననిద్ధిం ప్రయచ్ఛంతి మంత్రానంకలితాయితవ॥

ఎటువలెనై నానేమి, సంధ్యావందనమందు మార్జన యుక్తమైన ఆపోహస్థామయేత్యాది ఋక్కులు మూడింటోను దినదినం ఒక్కొక్కఋక్కు చెప్పి మార్జనంచేస్తే శాస్త్రీయానుష్ఠానం సిద్ధించదు. ఎటువలెనై నానేమి, పడంగ మంత్రాలకు ఒక్కొక్క మంత్రంచేత సిద్ధిగాదు. లోకమందు శాకసూపోదనాదులకు ఒక్కొక్కదానిచేతనే భోజనసిద్ధి గానేరనటువలెనే, వాసనాక్షయమనోనాశ తత్వజ్ఞానాలు ఏకకాలమందే కావలెగాని, ఒకటొకటి అభ్యాసం చేయగూడదు. చిరాభ్యాసానకు ప్రయోజనం జెప్పుచున్నాడు.

త్రిభిరేత్యైరాభ్యసైః హృదయగ్రంథయోద్యతాః!
నిశ్శంకమేవ త్రుట్యంతి బినభేదాద్గుణా యిత॥
అందుకు వ్యతిరేకం చెప్పుచున్నాడు.

జన్మాంతర శతోభ్యస్తారామ సంసారసంస్థితి!
సాచిరాభ్యాసయోగేన విదాశక్షియయతేక్వచిత్

కేవలం ఒకటొకటై అభ్యాసం చేసేమంటే ఫలంలేదు. మరేదిఅంటే స్వరూపసిద్ధిన్నిగాదు. అదే చెప్పచున్నాడు:

తత్త్వజ్ఞాన మనోనాశో వాసనాక్షయ వివచః।

మిధః కారణతాంగత్వా దుస్సాధ్యాని స్థితానహి॥

ఈమూటియొక్కనడుమను రెండురెండు మేళనం చేయంగా మూటికి మూటికి ద్వంద్వాలవును. మనోనాశమున్ను వాసనాక్షయమున్ను యాయుభయా నకున్ను అన్యోన్యకారణత్వం వ్యతిరేకముఖంగా జెప్పచున్నాడు.

యావద్విలీనం నమనో నతావద్యాసనాక్షయః।

సక్షిణావాసనా యావత్తావచ్ఛిత్తం సశామ్యతి॥

ప్రదీపజ్వాలానంతానం వలెనే, వృత్తిరూపంచేత పరిణామమానమైన అంతఃకరణమనే ద్రవ్యం మనసాత్మకత్వంవల్ల మనస్సుని చెప్పబడును. అమనస్సుకు నాశనమేలాగంటే, వృత్తిరూపపరిణామమును పరిత్యజించి నిరుద్ధాకారంచేత పరిణమించేడి మనోనాశమని చెప్పబడును, అలాగే పతంజలి సూత్రమున్ను చెప్పచున్నది. “వృత్తాననిరోధసంస్కారయోరభిభవప్రాదుర్భావా ఇతి సూత్రః॥” నిరోధలక్షణాలంగల చిత్తాన్వయమే నిరోధపరిణామమని చెప్పం బడును. వృత్తానసంస్కారాలు చెడి నిరోధసంస్కారాలే పుట్టును. నిరోధలక్షణాలుగల చిత్తమౌటంబట్టి చలింపదు. అదియిప్పుడు మనోనాశము. పూర్వా పరపరామర్శ లేనందున ఉత్పద్యమానమైనటువంటి క్రోధావృత్తివిశేషానికి హేతువైనటువంటి చిత్తగత సంస్కారాలేవికలవో అవియిప్పుడు వాసనలని చెప్పబడును. అవి చిత్తమందుపాస్యమానాలై యుండును. అవాసనలకు నాశమేలాగంటే, వివేకజన్యమయిన శాంతివాసన సత్యంగానే దృఢీకరించినందు వల్ల బాహ్యనిమిత్తంచేత క్రోధాదివాసనలు పుట్టనేరవు. అక్కడ మనోనాశభావ మందు ఉత్పద్యమానమైన వృత్తులయందు ఒకానొకప్పుడున్ను బాహ్యనిమిత్తం చేత క్రోధాద్యుత్పత్తియందు, వాసనాక్షయం లేదు. అక్షిణమైనటువంటి వాసన యందు అలాగే వృత్తుత్పాదనమౌటంబట్టి మనోనాశం కూడదు, తత్త్వజ్ఞాన మనోనాశాలకు పరస్పరకారణత్వమును వ్యతిరేకముఖంగా జెప్పచున్నాడు.

యావన్న తత్త్వవిజ్ఞానం తావచ్ఛిత్తశమః కుతః।

యావన్నచిత్తేపశయో నతావత్తత్త్వచేదనమ్॥

ఈసర్వమున్ను అత్యై ప్రతీయమానమైన రూపరసాదికం జగన్మాయా మయం, యేతద్వస్తుతః లేదు. ఇట్టి నిశ్చయమైన తత్త్వజ్ఞానం దానికిన్ని ఉత్పత్తియందు రూపరసాదివిషయాలకు సద్భావభ్రమ కలుగుటచే తద్గోచరా లైన వృత్తులనివారింప శక్యంగాదు. ఎటువలెనైనానేమి ప్రాప్యమాణాలయిన యింధనాలయందు అగ్నిజ్వాలలేలాగు నివారింపశక్యంగాదో అలాగే అనంతైన చిత్తేపశమమందు వృత్తులచేత గ్రహింపబడ్డ రూపాదులయందున్ను.

“నేహనానాప్తి కించన!” అని శ్రుతి పలికెడిని. యజమానప్రస్తరయిత్యాదులకుంబలెనే ప్రత్యక్షవిరోధిశంకచేతను బ్రహ్మద్వితీయమనేది యేతాదృశమైన తత్త్వనిశ్చయం పుట్టనేరదు. వాననాక్షయ తత్త్వజ్ఞానాలకు పరస్పరకారణత్వమును వ్యతిరేకముఖంచేతను చెప్పచున్నాడు.

యావన్న వాననానాశస్తావ తత్త్వశముః కుతః!

యావన్న తత్త్వసంప్రాప్తిః సతావద్వాననాక్షయః॥

క్రోధాదివాసనలు సప్తంగాకుంటే, శమాదివాసనలు లేకపోవును. అప్పుడు తత్త్వం పుట్టనేరదు. అద్వితీయ బ్రహ్మతత్త్వమును యెరుంగనందువల్లను క్రోధాదినిమి తమైన అపాయమైన భ్రమకలుగంబట్టి వాననాక్షణంగాదు. యభోక్తమైన యామాటియొక్క ద్వంద్వానికి అన్యోన్యకారణత్వమును అన్వయముఖంచేతనే మేము ఉదాహరణం చేసేము. అదియెటువలెనంటేను, మనస్సు నష్టమౌచుండగాను సంస్కారోద్బృథకాలై సటువంటి బాహ్యనిమిత్తాలకు అప్రతితిగాబట్టి వాననాక్షణించును. క్షణమైన వాననయందు హేతువు లేనందుచేతను క్రోధాదివృత్తులు పుట్టవుగనుక, మనస్సునష్టమౌను. ఈ ప్రకారాన మనోనాశ వాననాక్షయాలు రెంటికిన్ని ద్వంద్వం. “దృశ్యతే త్వక్రియ ఋద్ధ్యా” అనేడి శ్రుతిచేత అత్యాభిముఖమైన వృత్తియొక్క దర్శనహేతుత్వంవల్లను యితరకృత్తు వృత్తినానానకుతత్త్వజ్ఞానహేతుత్వమే అవగమమౌచుండగాను, విధ్యాభూతమైన జగత్తునగల తత్త్వజ్ఞానమందు సరవిషాణాదులవలెనే శీఘంగా వృత్తులు నాశమౌచునుబట్టి ఆత్మకున్ను ద్రష్టుత్వేనాపునః వృత్తుపయోగాలు గావుగనుక, నిరింధనాగ్నివలెనే మనస్సు నష్టమౌను. ఈ ప్రకారాన మనోనాశకున్ను తత్త్వజ్ఞానానకున్ను శద్వంద్వం. తత్త్వజ్ఞానానకు హేతువేది అంటే క్రోధాదివాసనాక్షయమే హేతువు. అదే వార్తికకారుండు చెప్పెను.

పరేబంధే న్వదేహేచ నమైకాత్మ్యం ప్రవేశ్యతః।

వివేకినః కుతః కోపః న్వదేహవయవేష్టివ॥

క్రోధాదివాసనాక్షయరూపమైన శమాదులకు జ్ఞానహేతుత్వం ప్రసిద్ధం. అదేయీవాసనాక్షయతత్త్వజ్ఞానాలు రెంటికిన్ని ద్వంద్వం. ఈమూడువిధాలయినటువంటి తత్త్వజ్ఞాన వాననాక్షయ మనోనాశాలు సంపాదించేటందుకు సాధనం చెప్పచున్నాడు.

తస్మాద్రాఘవ యత్నేన పౌరుషేణ వివేకినా।

భోగేచ్ఛాం దూరతన్యక్త్యా త్రయమేతత్పమాశ్రయేత్॥

పౌరుషమనంగా పురుషప్రయత్నం, వివేకమనంగా విభజ్య నిశ్చయము. తత్త్వజ్ఞానానకు శ్రవణాదికం సాధనం, మనోనాశకు యోగం సాధనం, వాననాక్షయానకు ప్రతికూలవాసనోత్పాదనం సాధనము. భోగేచ్ఛ న్యల్పమయిందైనాను హరిహాకృష్టవత్తికావ భూయయేవాచివర్ణత! అనేడి న్యాయంచేతను అతిప్రసంగానకు దుర్వారంగనుక దూరతః పరివర్ణయేత్ అని చెప్పంబడెను.

ముముక్షువైన పురుషునికి రెండుప్రయోజనాలు — జీవన్ముక్తిన్ని, విదేహముక్తిన్ని. అటుకనుక విముక్తశ్చ విముచ్యతే అనిశ్చుతి పలికెడిని. జీవవంతుండైన పురుషునికి దైవీసంపద మోక్షము, అసురసంపద బంధం. అటుగనుకే గీతలయందు పాడకాధ్యాయమందు భగవానుండు చెప్పినాడు.

దైవీసంపద్విమోక్షాయ నిబంధాయాసురీ మతా।

ఈదైవాసుర సంపదలక్షణం వివరించి చెప్పచున్నారు.

అభయం సత్వసంశుద్ధిజ్ఞానయోగవ్యవస్థితః।

దానం దమశ్చ యజ్ఞశ్చ స్వాధ్యాయస్తవ అర్చనమ్।

అహింసా సత్యమక్రోధస్త్రాగః శాంతిరపై శునమ్॥

దయాభూతేష్వలోలుత్వం మార్దవం హీరచాపలమ్।

తేజః క్షమాభృతశ్శాచ మద్రోహోనాతిమానితా॥

భవంతి సంపదందైవీమభిజాతస్య భారత।

దంభో దర్పేతిమానశ్చ క్రోధః పారుష్యమేవచ॥

అజ్ఞానం చాభిజాతస్య పార్థసంపదమాసురీమ్।

అశాస్త్రీయాలైనై స్వభావసిద్ధాలైనై నటువంటి అసురీసంపదలనెడి దుర్వాసనలున్న శాస్త్రీయపురుషప్రయత్నంచేత సాధ్యమయిన దైవీసంపదలనెడి నద్వాసనలున్న, క్షయమైతేజీవన్ముక్తి అవును. వాననాక్షయమనోనాశాలయారెంటికిన్ని జీవన్ముక్తి హేతుత్వం గలదు.

మనవివ మనుష్యాణాం కారణం బంధమోక్షయోః

బంధాయ విషయానక్తం ముక్త్యై ర్నిర్విషయం స్మృతమ్॥

యతో నిర్విషయస్వాస్య మనసా ముక్తిరిష్యతే।

అతో నిర్విషయం నిత్యం మనః కార్యం ముముక్షుణాః॥

నిరస్తవిషయానంగం సన్నిరుద్ధమనోహృది।

యథాయాత్య మనోభాంతం తందాత్వరమం పరమ్॥

తావదేవ నిరోద్ధవ్యం యావద్భృతిగతం క్షయమ్।

ఏతజ్ఞానంచ ధ్యానంచ శేషోన్మాయంచ విస్తరః॥

అనికలదు. బంధం — తిప్రబంధం మృదుబంధమని రెండు విధాలు. అందు అసురీసంపద సాక్షాత్కేషహేతువయినది తిప్రబంధము. ద్వైతమాత్రప్రతితివల్ల స్వయంక్షేశరూపంగాబట్టి అసురసంపద ఉత్పాదకంగాబట్టి మృదుబంధము. వాననాక్షయంచేతను తిప్రబంధమొక్కటే నివర్తించును. మనోనాశమైతేనే ఉభయమున్ను నివర్తించును. అటుగనుక జీవన్ముక్తికి వాననాక్షయమనోనాశాలు సాక్షాత్సాధనాలుగనక ప్రాధాన్యం. తత్త్వజ్ఞానానకు వాననాక్షయహేతుత్వము బహుశ్చతులచేతం జెప్పబడెను.

జ్ఞాత్వాదేవం సర్వపాపహరిః॥ అవ్యాత్మయోగాదధిగమేన దేవమ్॥
మత్ప్రాధిరో హర్షకోకా జహతిః అనిన్ని, తరతి కోకమాత్మవత్॥ అనిన్ని, తత్ర
కోమోహః కోకోకః అనిన్ని. జ్ఞాత్వాదేవం విముచ్యతే సర్వపాపైః॥ అనిన్ని, బహు
శ్రుతులు చెప్పచున్నవి. మదోనాశహేతుత్వము తత్త్వజ్ఞానానకు శ్రుతినిష్ఠం.
జీవన్ముక్తికి వాసనాక్షయమదోనాశాలవలెనే. విదేహముక్తికి సాక్షాత్సాధనమాయెను.
కాబట్టి, జ్ఞానం ప్రధానం.

జ్ఞానాదేవతు కైవల్యం ప్రాప్యతేయేన ముచ్యతః॥

అని శ్రుతిపలికెడిది. కైవల్యమనంగానేమనుట అంటే, కేవలస్వాత్మదే
భావః కైవల్యం. ఇటనంగానేమనుట అంటే, దేహదిరహితత్వం అంట.
“ఏన జ్ఞానప్రాపిత కేవలత్వేన కృత్స్నబంధాద్వాముచ్యతే” అనికలదు. బంధాలు
అనేకవిధాలు. అదియేలాగంటే, “అవిద్యాగ్రంథిః అబ్రహ్మత్వం హృదయగ్రంథి
సంశయః॥ కర్మాణి అసర్వకామత్వం మృత్యుః పునర్జన్మ” ఇత్యాది బంధాలు
సర్వమున్ను తత్త్వజ్ఞానం వల్ల నెవర్తకాలాను, అటువలెనే బహుశ్రుతులు
పలుకుచున్నవి. యోవేద నిహితం గుహయాం పరమేవ్యోమన్॥ సోవిద్యాగ్రంథి
వికరతి అనిన్ని. హసోమ్య బ్రహ్మవేద బ్రహ్మైవ భవతి॥ అనిన్ని

భిద్యతే హృదయగ్రంథి శ్చిద్యంతే సర్వసంశయాః॥

క్షీయంతే చాన్య కర్మాణి తస్మిన్ దృష్టే పరావరే॥ అనిన్ని

యోవేద నిహితం గుహయాం పరమే వ్యోమన్॥

సోశ్చుతే సర్వాన్ గ్రామాంతసహ॥ అనిన్ని॥

తవేవ విదిత్యాతి మృత్యుమేతి యస్తు విజ్ఞానవాక్ భవతి॥

సమనస్కన్నదాశుచి అనిన్ని॥ నతుతత్పదమాప్నోతి యస్మాద్భూయో
నజాయతే॥ యవివంనేద అనిన్ని॥ అహం బ్రహ్మస్మి అనిన్ని నయిదం సర్వం
భవతి॥ అనిన్ని యిత్యాది అసర్వజ్ఞత్వాదిబంధనివృత్తి పరాలై నటువంటి శ్రుతి
వాక్యాలు ప్రమాణాలాయెను. ఈవిదేహముక్తి జ్ఞానోత్పత్తిసమకాలమందు జ్ఞేయ
మైనటువంటి బ్రహ్మమందు అవిద్యారూపితాలయినటువంటి అశేషబంధాల
కున్ను విద్యచేత నాశంగలుగుచు పునరుత్పత్తి లేదుగనుక, అననుభవమాయెను.
అదే విద్యాసమకాలత్వము. భాష్యకారులు సమన్వయసూత్రమందు చెప్పు
చున్నారు. ఓయి! వర్తమానదేహపాతానంతర భావిదేహముక్తిరితి॥ అని శ్రుతులు
బహుళంగా జెప్పచున్నవి. తస్యతావదేవ శరీరం యావంన్న విమోక్ష్యేధ
సంపత్స్యతా అని వాక్యవృత్తియందు ప్రారబ్ధ కర్మవేగేన జీవన్ముక్తే
యధాభవేత్॥

కించిత్రాలమనారబ్ధ కర్మబంధన్య సంక్షయే॥

నిరస్తాతిశయానందం వైష్ణవం పరమం పదమ్॥

పునరావృత్తిరహితం కైవల్యం ప్రతిపద్యతే॥

అని సూత్రకారులు చెప్పచున్నారు: భోగేనత్వితరే క్షపయిత్వాఽఽ
సంపద్యతయితి. ప్రారబ్ధపుణ్యపాపమందే వశిష్టున్ను చెప్పెను.

జీవన్ముక్తిపదం త్యక్త్వా విదేహీ కాలసాత్కృతే!

విశత్వదేహము క్తత్వం పవనోన్నందతామివ॥

అనిచెప్పంగాను జ్ఞానసమయకాలముక్తి యేలాగంటే, వివక్షవిశేషం చేతను మతద్వయానకున్ను విరోధంలేదు. విదేహముక్తియనంగాను దేహ శబ్దంచేత దేహజాతమైన కృత్స్నం వివక్షితంగాబట్టి బహుళంగా జెప్పెను. మాచేతనైతే భావిదేహమాత్రమే వివక్షితమని చెప్పవలెను. అది ఆరంభంకొరకు జ్ఞానము నంపాదించంబడెగనుక ఈదేహము పూర్వమే ఆరబ్ధము, జ్ఞానంచేత నారంభమును వారింప శక్యంగాదు. తద్దేహనివృత్తిని జ్ఞానఫలంగానేరదు. జ్ఞానులకు ఆరబ్ధకర్మక్షయమందేలా వృత్తె.... అట్లే తె. వర్తమానలింగదేహనివృత్తి జ్ఞానంతేకే దానికి నివృత్తి చెప్పగూడదంటే, అలాగుగాదు. సత్యమైన జీవన్ముక్తియందు వాటికి నివర్తకం గూడదుగనుక యాజ్ఞానానకు కించిత్కాలం ప్రతిబంధకత్వమైన ప్రారబ్ధకర్మంచేత నివర్తకంగాకయుండంగాను, ప్రతిబంధ క్షయమందే లింగదేహనివర్తకత్వం అవుననేమాట కూడదు. పంచపాదాచార్యులున్ను చెప్పినారు: యజ్ఞానమజ్ఞానస్వైప నివర్తకమ్! అని ప్రతిపాదించినారు గనుక, లింగదేహనివృత్తికి సాధనమేదిఅంటే, సామగ్రినివృత్తి చెప్పేము. కార్యనివర్తకం రెండువిధాలు: విరోధినద్బాధమున్ను, సామగ్రినివృత్తిని. అదియేలాగంటేను, ఎటువలనై నానేమి, విరోధియైనటువంటి వాయువుచేత నున్ను, తైలసామగ్రినివృత్తిచేతనున్ను, దీపనివర్తకమౌను. లింగదేహనకైతే సాక్షాద్విరోధినిం గానము గనుక, యేలాగుఅంటే, సామగ్రి రెండువిధాలు— ప్రారబ్ధమనిన్ని అనారబ్ధమనిన్ని. అజ్ఞానులకు లింగదేహము యిహముత్ర భోగాలకు కలిగియుండును. జ్ఞానులకైతే సనారబ్ధజ్ఞానంచేత నివృత్తిఅవును. ప్రారబ్ధం భోగంచేత నివృత్తిఅవును. తైలవర్తిరహితమైన దీపమేలాగే అలాగే, సామగ్రినివర్తిచేత లింగదేహమున్ను నివర్తకమౌను, అవిద్యానివృత్తై విద్యా లాభంగనుక దోషంలేదు. అజ్ఞానము జ్ఞానంచేత నివర్తకమౌననేన్యాయం చేత విరోధంలేదు. అబ్రహ్మత్వాది అజ్ఞానసద్బాధనియతులకు అజ్ఞానశబ్దం చేత పంచపాదికాచార్యులచేత వివక్షితమైనదిగనుక, అన్యధానుభవవిరోధమను నరింపంబడుచున్నది. అజ్ఞాననివృత్తివలెనే, అబ్రహ్మత్వాదినివృత్తిని. అటు గనుక, దేహరాహిత్యలక్షణమే విదేహముక్తి. అవిదేహముక్తి జ్ఞానసమకాలత్వం చేతనే అయింది. అటువలెనే యాజ్ఞవల్క్యువచనమున్ను. ఉభయంవైజనక ప్రాప్తాసీతి అనిన్ని, ఏతావధరేఖల్వ మృతత్వమితి అనిన్ని, శ్రుత్యంతరమం దున్ను. తమేపం విద్యానమృత ఇహోభవతి. ఉత్పన్నమైవ జ్ఞానమందు తత్ఫల భూతమే విదేహముక్తి. అలాగుగాదు, కాలాంతరమందే అవును. అలాగే జ్యోతిష్టోమాదులయందేలాగే అలాగేగాన, జన్యంతరపూర్వం కించిక్కల్పించును.

కర్మశాస్త్రంపలెనే జ్ఞానశాస్త్రమున్ను. మంత్రాదులచేత నిలువంబడిన అగ్ని
వలెనే ప్రారబ్ధప్రతిబంధకజ్ఞానమున్ను కాలాంతరమందె విదేహముక్తిని యిచ్చు
నని చెప్పాడు. విరోధమవును. మేము చెప్పేదియేలాగంటే, యింకమీద
భావిదేహం లేదనే లక్షణమే విదేహముక్తి. వర్తమానదేహమాత్రమందె నిలిచిన
ప్రారబ్ధకర్మంచేతను విరోధంలేదు. ఎందుచేత ప్రతిబంధమైనది? అది
క్షణికత్వేన కాలాంతరమందు. స్వయమవిద్యమానమైన జ్ఞానమేలాగు ముక్తి
నిచ్చును? జ్ఞానాంతరము చరమసాక్షాత్కారలక్షణమందు పుట్టునుఅంటే అది
లేదు. ఎందువల్లనంటే, సాధనాభావంవల్లను ప్రతిబంధక ప్రారబ్ధనివృత్తితో
గూడాను గురుశాస్త్రదేహేంద్రియాద్యశేష జగత్ప్రతిభాననివృత్తికి యేవిసాధ్య
సాధనమోను? అట్లైతే, “భూయశ్చాంతే విశ్వమాయానివృత్తిః” అనెడిశ్రుతికి
అర్థమేది అంటివా, అరబ్ధాంతమందు నిమిత్తం లేదుగనుక, దేహేంద్రియాద్య
శేషనిమిత్తక నివృత్తిఅనెడిదే అందుకు అర్థము. నీయభిమతమేది అంటే,
వర్తమానదేహరాహిత్య లక్షణమే విదేహముక్తి, పశ్చాత్ అవుననెడిది. మాయాభి
మతమేదిఅంటే, జ్ఞాననమకాలమందె విదేహముక్తి. ఈయర్థమందు స్మృతిః
“తీర్థేవా శ్వపచా గృహేవా నప్తస్మృతిరపి పరిత్యజం దేహం జ్ఞాననమకాల
ముక్తః కైవల్యం యాతి హతశోకః” అనికలదుగనుక, అధికారజ్ఞాన విదేహ
ముక్తియందు సాక్షాత్సాధనమైన తత్త్వజ్ఞానానకు ప్రధానత్వముపపన్నమాయెను.
వాననాక్షయమనోనాశాలకు జ్ఞానసాధనంచేతను వ్యవసహితంగాగాను, ఉప
నర్జనమాయెను. అనురవాసనాక్షయకారియైన దైవవాసనకు జ్ఞానసాధనత్వం
శ్రుతిస్మృతులందు ఉపలభ్యమాయెను.

శాంతోదాంతోపరతి స్థితిః సమాహితో భూత్వాత్మన్యేవాత్మానం పశ్యతి।
అనిన్తి। స్మృతియందు।

అమానిత్వ మదంభిత్వ మహింసాశాంతిరార్జవమ్।

అచార్యోపాననం శౌచం సైర్యమాత్మవినిగ్రహః॥

జంద్రియార్థేషు వైరాగ్య మనహంకారయోవచ।

జన్మమృత్యుజరావ్యాధి దుఃఖదోషానుదర్శనమ్॥

అన క్తిరనభిష్టంగః పుత్రదారగృహాదిమ్।

నిత్యంశ సమచిత్తత్వ మిష్టానిష్టోపపత్తిమ్॥

మయివాసన్య యోగేన భక్తిరవ్యభిచారిణి।

విచిత్రదేశసేవిత్వ మరతిర్జన నంసది॥

అధ్యాత్మజ్ఞాననిత్యత్వం తత్త్వజ్ఞానార్థదర్శనమ్।

ఎతణ్ణోజ్ఞానమితి ప్రోక్త మజ్ఞానం యతతేన్యదా॥

అని కలదు. తనకన్యమైన దానియందహంబుద్ధి యేదికలదో అది
ష్యంగ. ఈవ్యుత్పత్తిచేతను జ్ఞానసాధనమందుకు అర్థము. మనోనాశానకు

జ్ఞానసాధనత్వం శ్రుతిస్మృతినిర్దం. అది యేలాగంటే, తత్స్తుతం పశ్యతే నిష్కళం ధ్యాయమానం అని శ్రుతి పలికెడిని॥ అత్మయోగాదధికమైన దైవ మత్వాధిరోషర్ష శోకాజహతి॥ అనిన్ని శ్రుతిపలికెడిని. ప్రత్యగాత్మసమాధిప్రాప్తివల్లను యీప్రకారాన యెరుంగందగినది.

యం వినిద్రాజితేన్యాసాన్సంతుష్టా న్సంయతేంద్రియాః॥

జ్యోతిం పశ్యంతియం జానాః తస్మై విద్యాత్మనే నమః॥

అని స్మృతిపలికెడిని. ఇదేయీప్రకారాన తత్వజ్ఞానాదులు మూటికిన్ని. విదేహముక్తి జీవన్ముక్తివశాన ప్రధానోపనర్దన భావంచేతను, వ్యవస్థా నిధి. వాననాభేదం వాల్మీకిచేతం జెప్పబడెను.

వాననా ద్వివిధా ప్రోక్తా శుద్ధాచ మలినాతథా॥

మలినాజన్మహేతుస్యాత్ శుద్ధా జన్మవినాశిని॥

అజ్ఞానసుఖసాకారా ఘనాహంకార శాలినీ॥

పునర్దన్మకరి ప్రోక్తా మాలినావాననా బుధైః॥

పునర్దన్మాంకురం త్యక్త్వా స్థితానంభ్రష్టబీజవత్॥

దేహార్థదీయతే జ్ఞాతృజ్ఞేయా శుద్ధేతిచోద్యతే॥

అని కలదు. శుద్ధవాసనచేతను జ్ఞాతృజ్ఞేయస్వరూపమును త్రయోదశ ధ్యాయమందు భగవానులు చెప్పచున్నారు.

జ్ఞేయం య తత్ప్రపంచామి యజ్జ్ఞాత్వా మృతమశ్నుతే॥

అనాదిమత్పరం బ్రహ్మ నన త్తన్నానదుచ్యతే॥

సర్వతః పాణిపాదం తత్సర్వతోశి శిరోముఖమ్॥

సర్వతః శ్రుతిమల్లోకే సర్వమావృత్య తిష్ఠతి॥

సర్వేంద్రియగుణాభానం సర్వేంద్రియవిపర్ణితమ్॥

అసక్తం సర్వభృచ్చైవ నిర్గుణం గుణభోక్తృచ॥

బహిరంతశ్చ భూతానామచరం చరమేవచ॥

సూక్ష్మత్వాత్తదవిజ్ఞేయం దూరస్థం చాంతికేచ తతః॥

అవిభక్తంచ భూతేషు విభక్తమివచ స్థితమ్॥

భూతభర్తృచ తజ్జేయం గ్రన్థిష్టుప్రభవిష్టుచ॥

జ్యోతిషామపి తజ్యోతి స్తమనః పరముచ్యతే॥

అని చెప్పచున్నది గనుక, అక్కడ తటస్థలక్షణ స్వరూపలక్షణాలతో డను పొందేకొరకు, సోపాధినిరుపాధిక స్వరూపద్యయమున్ను ఉపన్యస్తమాయెను. ఓయి! విదువంబుడటువంటి పూర్వాపరవిచారంగల వాననాలక్షణం చెప్పం బడెను. జ్ఞేయమున్ను జ్ఞానమున్ను విచారింపంగాను అశుద్ధవాసనందున్ను శుద్ధలక్షణం కర్థంగదా అంటేను, అలాగుచెప్పరాదు. లక్షణమందు దృఢభావన శ్లేశ. చెప్పంబడె గనుక. యేలాగై నానేమి బహుజన్మాలందు దృఢంగాను

యజ్ఞేవన్ముక్తి వినాగాను, అహంకార కామక్రోధాలుఅనెడి మలినవాననలేలాగు అంటేను, అలాగే ప్రథమమైన బోధకు విచారజనితత్వమైనటువంటి దీర్ఘ కాల నైరంతర్యాలైనటువంటి సంస్కారాలచేత భావించుకొను, పశ్చాత్ యుక్తిపరామర్శవల్ల పురోప ర్థియైనటువంటి ఘటాదులవలెనే సహజంగాను పరమందు తత్వం స్ఫురించును. తాదృశమైనటువంటి బోధానువృత్తితోగూడిన ఇంద్రియవ్యవహారము శుద్ధవానన అనిపించును. ఆవాననయును దేహజీవన మాత్రంకొరకే ఉపయోగ మింతేకాని, దంభదర్పాద్యాదుల సంపదకొరకున్న జన్మాంతర హేతువయిన ధర్మోత్పాదనం కొరకున్నకాదు. ఏలాగైనానేమి, సంభ్రష్టచణకబీజాలకు శూలపూరణ మాత్రోపయుక్తాలునై, భక్షణరుచికొర కున్న, ఇంతేకాని పునరంకుర నిష్పత్తి కొరకుంగానిది యేలాగే అలాగే. ఇంక మలినవాననయేలాగంటే, అదిమూడువిధాలై యుండును. లోకవానన, శాస్త్రవానన, దేహవానన అని. అదియెటువలెనంటే తన్ను సమస్తమైన జను లున్న ఏలాగు నిందించకయుండురే, యేలాగు ప్రోతం జేతురో అలాగే సర్వదా ఆచరించెననెడిది యేదికలదది మలినవానన. అటువంటి ఆచరణ సంపాదించెడిది ప్రయానంగనక మలినత్వమే. లోకమందు అలాగేకదా!

కోన్యస్మిన్నాంప్రతం లోకే గుణవాన్కృచ్చ వీర్యవాక్!.

అనెడి బహువాక్యాలచేత వాల్మీకి అడుగంగును, నారదుండు

ఇక్ష్వాకువంశప్రభవో రామోనామ ఇన్ద్రశ్రుతః!

అనెడి బహువాక్యాలచేతం బ్రతుక్కు తరమిచ్చెను. తాదృశుండైన రఘు నాయకులకున్న పాతివ్రత్యశిరోమణియై జగన్మాతయైన సీతాదేవికిన్ని జనుల చేతనపవాదం వచ్చెనంటే, తక్కినజనులకు నిందవచ్చేది స్వభావమే. అటు వలెనే దేశవిశేషంచేత పరస్పరనిందలు బహుళంగాకలదు. దక్షిణదేశమందలి విప్రులు ఉత్తరదేశవేదవిదులైన బ్రాహ్మణులను మాంసభక్షకులని నిందింతురు. ఉత్తరదేశబ్రాహ్మణులు యాత్రాకాలాల మృద్ధాంధషాకం జేయరాదని దక్షిణ దేశబ్రాహ్మణుల నిందింతురు. అలాగే స్వకులగోత్రబంధువర్గాలున్న, ఒకరి నొకరు నిందించుకొందురు. దేవతాప్రశంసలయందున్న, స్వకీయదేవతనవ లంబించి పరకీయదేవతలను ఒకరినొకరు నిందింతురు. ఈలాగు పరస్పర నిందాస్వభావమయ్యె. కాగా, ఎవ్వడును లోకమందు పొగడించుకొనేటందుకు సమర్థుండు? అటుగనుక!

విద్యలే సఖలు కల్పిదుపాయః సర్వలోకపరితేషకరోయః!

సర్వదా స్వపాతమాచరణీయం కింకరిష్యతిజనో బహుజల్పః॥

అనికలదు గనుక, లోకవానన మలినత్వం గనుక, ఇందుకొరకే యోగీశ్వరులకు తుల్యనిందాస్త్రుతిత్వము మోక్షశాస్త్రాలయందు చెప్పబడెను. ఇంక శాస్త్రవానన యేలాగంటేను, అది మూడువిధాలు. పాతవ్యసనం, ఆర్థ

వ్యసనం, అనుష్ఠానవ్యసనం. అందు పాఠవ్యసనం. భరద్వాజుండనే బ్రాహ్మడు మున్నూరుయేండ్లు అధ్యయనంజేసి పరమాయుస్సు మున్నూరుయేండ్లు సమాప్తి గాగా ఇంద్రునిగూర్చి తపస్సుచేసి మరిసన్నూరేండ్లు ఆయుస్సు తీసుకొని, అధ్యయనం సన్నూరేండ్లున్ను చేసియును, అంతటా పరిసమాప్తి గాకపోయెను. మరిన్ని వేదాలు మిగిలేయండెను. అటుగనుక, పాఠవ్యసనం మలినత్వం. అపాఠవ్యసనంకొరకె యింద్రునిచేతం బోధింపబడి పాఠంనిలిపి అధికాయుస్సు కొరకు సగుణబ్రహ్మవిద్యను యింద్రునిచేతనుపదేశమాయెను. ఈయర్థమందు తైత్తిరీయబ్రాహ్మణము చూచుకునేది. ఇంక ఆశాస్త్రాలకు అత్యంతిక పురుషార్థంలేదు గనుక, మాలిన్యమే కౌషికేయ గీతలయందు చెప్పబడినది. ఏలాగంటేను ఒకానొకముని బహువిధశాస్త్రపుస్తకభారాలతే గూడాను, మహదేవునికి నమస్కారం చేయవచ్చు, అసభయందు మరొకమునిశ్వరుని చేత భార వాహియైన గార్దభసామ్యమాపదించగాను, కోపంచేత పుస్తకాలనెల్లా లవణార్థవమందు విడిచిపెట్టి, మహదేవునిచేత నాత్మవిద్యనుపదేశమై కృతార్థండాయెను. ఈయాత్మవిద్యచేత సంతర్ముఖుండైనాగాని గురుకారుణ్యంలేకే, శాస్త్రమాత్రం చేతలభించదు. ఈయర్థమందు శ్రుతి: “నాయమాత్మా ప్రవచనే నలభ్యతే న మేధయా నబహునాశ్రుతేన” అనిన్ని, “అచార్యవాక్ పురుషో వేద” అనిన్ని పలుకుచున్నది. మరిన్ని “బహుశాస్త్రకథా కంధారోమంధేన వృథైవకిం। అన్వేష్టవ్యం ప్రయత్నేన తత్వజ్ఞై ర్జ్ఞాతిరాంతరం” అనిన్ని

అధీత్య చతురోవేదాక్ ధర్మశాస్త్రాణ్యనేకశః।

[బ్రహ్మతత్వం నజానాతి దర్శిపాకరనం యథా॥

అనిన్ని కలదు. నారదుండు, చతుష్టప్తివిద్యా కళాకుశలుండయిన్ని, అత్మవిద్యలేకుండినందున ననత్కుమారునిచేత నుపదేశింపబడెనని ఛాందోగ్యం చెప్పుచున్నది. అనుష్ఠానవ్యసనం: విష్ణుపురాణమందు నిదాముండనే బ్రాహ్మణునకు చెప్పబడినది. వాసిష్ఠరామాయణమందు దాశూరుండున్ను నిదాముండనే ఋషిచేత వునఃవునః బోధ్యమానుండు అయియుండిన్ని కర్మశ్రద్ధాజ్ఞాడ్యం వల్లను, అనుష్ఠానంకొరకు శుద్ధప్రదేశము భూమిలోనెక్కడా గానకేపోయెను. అటుగనుక ఈయొక్కొక్క కర్మవాసనకున్ను పునర్జన్మహేతుత్వం గనుక మలినత్వమే. అకర్మమాలిన్యమే అధర్మిణీకమందు చెప్పబడినది: “ప్లవాంహ్యేతే అదృథోయజ్ఞరూపాః అష్టాదశోక్రమపరం యేమకర్మ। ఏతచ్చేయో యేభినందంతి మూఢాః। జరామృత్యుం పునరావాపియంతి। అవిద్యాయామంతరే వర్తమానాన్వయంధీరాః పండితం మన్యమానాః। జఘన్యమానా పర్యంతి మూఢాః అంధేనైవ నియమానేయథాంధాః। అవిద్యాయాం బహుధావర్తమానా వయం కృతార్థా యిత్యభిమన్యంతి బాలాః। యత్కర్మిణో నప్రవేదయంతి రాగాత్రేనాశురః క్షిణలోకాశమ్యంతి। యిష్టాపూర్తిం మన్యమానా పరిష్టం। నాన్యచ్చేయో

వేదయంతే ప్రమూఢాః। నాకస్య పృథ్వితే సుకృతమనుభూత్వేమం లోకం హీన తరంవా విశంతి” అని కలదు. భగవద్గీత చెప్పచున్నది.

యామిమాం పుష్పితాం వాచం ప్రవదంత్యవిపశ్చీతః।

వేదవాదరతాః పార్థ నాన్యదస్తితి వాదినః॥

కామాత్మానస్స్వర్గపరా జన్మకర్మఫలప్రదామ్।

క్రియావిశేషబహుళాం భోగైశ్వర్యగతిం ప్రతి॥

భోగైశ్వర్యప్రసక్తానాం మయ్యాపహృతచేతసామ్।

వ్యవసాయాత్మికాబుద్ధి న్నమాభౌ నవిధీయతే॥

తైగ్రగుణ్యవిషయా వేదా నిస్త్రైగుణ్యో భవాత్తునః।

నిర్ద్వంద్వో నిత్యసత్త్వస్థౌ నిర్వ్యగతేమ అత్మవాక్॥

యావానర్థ ఉదపానే నర్వతస్సంప్లుతోదకే।

తావాంతృర్వేమ వేదేమ బ్రాహ్మణస్య విజానతః॥

అని కలదుగనుక, దర్పహేతువైన శాస్త్రవాసనయును మలినత్వమై శ్వేతకేతువనే బ్రాహ్మణు న్వల్పుకాలంచేతనే నకలవేదాలున్ను చదివి, గర్వం చేతను తండ్రి ముందరనున్న వినయంజేయకే పోయెను. ఇది ఛాందోగ్య మందు, అష్టాధ్యాయమందు చెప్పబడియున్నది. ఇంక దేహవాసనయేలాగంటే, అత్మత్వగుణాధాన దోషాపనయభ్రాంతులచేత మూడువిధాలు. అందు అత్మత్వం మూడువిధాలు. భాష్యకారుడు చెప్పచున్నాడు: చైతన్యవిశిష్టమైన దేహముమాత్రమే అత్మఅందురు ప్రాకృతులు. లోకాయతికుండున్ను అలాగేఅనును. “నవావిషపురుషో స్మరసమయ” అనెడిశ్చుతి “ఆరభ్యతస్మాదన్నం తదుచ్చత యితి” అనెడిశ్రుత్యం తంగాను చెప్పెడిగ్రంథం చేతనున్ను, అదేప్రాకృతప్రతిపత్తిని తైత్తిరీయోపనిష త్తందు స్పష్టంగాజెప్పచున్నది. విరోచనుండు బ్రహ్మచేత వరంపుచ్చుకొనిన్ని, చిత్తదోషంచేత దేహాత్మబుద్ధిని దృఢీకరించి, రాక్షసులను అందరినిన్ని అను శాశిస్తుండెను. ఛాందోగ్యమష్టాధ్యాయమందు చెప్పచున్నది: గుణాధానాలు రెండువిధాలు— లౌకికమున్ను శాస్త్రీయమున్ను. నమీచీనమైన శబ్దాదులనంపాదించేది లౌకికం. కోమలధ్వనిచేతం గానంచేసెడికొరకున్ను, అధ్యయనం చేసెడి కొరకున్ను, తైలపానరురుచిభక్షణాలచేత లోకులు యత్నంజేతురు. మృదు స్పర్శంకొరకు, పుష్పికరాలైన ఔషధాహారాలు పుచ్చుకొందురు. లావణ్యం కొరకు, అభ్యంగోద్వర్తన దుకూలాంబరాలు గైకొందురు. రుచికొరకు లవణా ప్లకటుతిక్రకషాయాదులు సంగీకరింతురు. సుగంధంకొరకు స్రవక్షందనాదులు గైకొందురు. శాస్త్రీయమైన గుణాధానమేలాగంటేను, గంగాస్నాన సాలగ్రామ తీర్థాదికమును సంపాదించురు. దోషాపనయమందున్ను చికిత్సకోక్తులచేత, ఔష ధాలచేత ముఖాదిప్రక్షాళనయిప్పుడు లౌకికము. శౌచాచమనాలు వైదికం. ఈ యుభయవిధులున్ను యీదేహవాసనకు మాలిన్యం చెప్పచున్నవి. దేహానకు

అత్మత్వమే ప్రమాణికము గనుకనున్ను, దేహము అశేషదుఃఖహేతువు గనుకనున్ను మలినం. ఈయర్థమందు నమస్తమైన పూర్వాచార్యులున్ను పరాక్రాంతమైన గుణాధానమును ప్రాయేణయైప్పుడు చూడరు, గాయకులున్ను అధ్యాపకులున్ను ప్రయతమానులైనాగానిన్ని, భవనిసౌఖ్యమ మెప్పటికిన్ని లభించదు. వుప్తిన్ని కలుగనేరదు. లావణ్యసౌగంధాదుల యందున్ను దేహనిష్ఠంగాదు. అటుగనుక విష్ణుపురాణమున్ను చెప్పచున్నది. మాంసాసృక్పాయ విణ్మాత్రస్సాయమజ్ఞాస్థినంయుతౌ।

దేహేచేత్ప్రితిమాన్మాథే భవితా నరకేపినః॥

న్యదేహశుచిగంధేన నవిరజ్యేత యఃపుమాకా।

విరాగకారణం తన్య కిమన్యదుపదిశ్యతే॥

అనికలదు. శాస్త్రంయొక్క గుణమున్ను ప్రబలమైన శాస్త్రాంతరంచేతను అపాదించబడును. అదియేలాగంటేను, “నహింసాత్పర్వా భూతాని” అనే వాక్యానకు “అగ్నిష్టామియాం పశుమాలభేత్” అనేది ప్రబలవాక్యంచేత నేలాగు అపాదించబడెనో అలాగే।

యస్యాత్మబుద్ధి కుణపే త్రిధాతుకే,

న్వధిః కళత్రాదిమ బౌమయిజ్యధిః।

యస్తీర్థ బుద్ధిశ్చ జలేన కర్హిచిత్,

జనేష్వభిజ్ఞేమ నవీవ గోఖురః॥

అత్యంతమలినో దేహో దేహిచాత్యంత నిర్మలః

ఉభయోరంతరం జ్ఞాత్వా కన్యశౌచం విధీయతే॥

అని బహుశాస్త్రాలచేత దోషాపనయమున్ను ప్రతిషేధింపం బడెను. మరిన్ని పూర్వాచార్యులచేత బట్లు చెప్పబడెను.

నవభద్రకృతా దేహస్యపంతి ఘటకాయావ।

బాహ్యశౌచైర్న శుద్ధంతి అంతశ్శౌచంతు విద్యతే॥

అటుగనుక దేహవాసన మలినమే. కనుక, లోకవాసన, శాస్త్రవాసన, దేహవాసన యీమూడున్ను అవివేకులకు ఉపాధియత్వైన ప్రతిభానమానమయిన్ని వివేకులకు వేదసోత్పత్తి (కరములున్ను) విరోధంకాబట్టిన్ని వివేకులచేత హేయమైనది. అటుగనుక వాశిష్ఠమందు చెప్పచున్నాడు.

లోకవాసనయా జంతే శ్శాస్త్ర వాసనయాపిచ।

దేహవాసనయా జ్ఞానం తదావన్నైవ జానతః॥

అని కలదుగనుక, యీప్రకారాన తత్త్వజ్ఞాన వాసనాక్షయ మనోనాశ
లక్షణం చెప్పబడెను॥

ఇతి శ్రీమత్పరమహంస పరివ్రాజకాచార్య వర్య పరమానందతీర్థ

యతికృతౌ బ్రహ్మవిద్యా సుధార్ణవే యోగశాస్త్రే

జీవన్ముక్తిప్రశంసాయాం తత్త్వజ్ఞాన, వాసనా

లక్షణనిరూపణం నామ దశమ

ప్రకరణం నమాస్తమే

పదునొకండవ ప్రకరణము

జ్ఞానశక్తిసమారూఢం తత్త్వమాలావిభూషితమ్!

భోగయోజ్జప్రదాతారం తస్మైశ్రీగురవే నమః

మలినంచైవ శుద్ధంచ వాసనాద్వితయం లయమ్!

నయం నయం జయత్యేవ పరమానందనయమ్॥

ఉత్తమాధికారులైన ముముక్షువుల విషయీకరించి పరమానందతీర్థులు

నాలుగోదైన మానసవాసనా లక్షణమీప్రకరణమందు నిరూపిస్తున్నారు. అదియేలా గంటేను: దంభదర్పాద్వాసుర సంపద్రూపమైనవి, మానసవాసనలు. కనుక నరకహేతువులు. కనుక మలినత్వమే ప్రసిద్ధము. అయితే, వియుపాయంచేత వాసనాచతుష్టయానకు నాశత్వం సంపాదించవలెను, ఎటువలె వాసనాక్షయం సంపాదించవలె నటువలెనే మనస్సుకున్ను. అమనస్సు సువర్ణంవలెనే, బహువిధ పరిణామార్హద్రవ్యం. అమనస్సుకు లక్షణమున్ను ప్రమాణమున్ను వాజసనేయమందు చెప్పబడియున్నది. “కామస్సంకల్పో విచికిత్సా శ్రద్ధా ధృతిరధృతి హీక్షాధీక్షా గీక్షాభీక్షా రిత్యేతత్సర్వం మనవీచ” అనెడిలక్షణం కామాదివృత్తులు. క్రమాననే ఉత్పద్యమానాలౌను. చక్షుస్సుకు ప్రత్యక్షమటం వలెనే సాక్షిప్రత్యక్షంగానే స్పష్టమై భావిస్తున్నది. అటువలెనే ఉపాదానం మనస్సు. మనస్సు అన్యమైతే జూచెడిది చూడదు. అన్యత్రమనస్సాయేనా, వినేది వినదు. మనస్సే చూచేదిన్ని, మనస్సే వినేదిన్ని. ఇది ప్రమాణం. పృష్టభాగమందున్ను నృశ్శేంద్రియద్వారా విశేషంగానే యెరుగుచున్నది. అటు గనుక నకలవిషయాలకున్ను వ్యతిరేకము. బాహ్యేంద్రియాలద్వారాయెరింగేది మనసే. మనసాన్మన ఇతి చేతనాచిత్తయితి అనికలదు. ఆచిత్తము సత్వరజ తమోగుణాత్మకము ప్రకాశప్రవృత్తి మోహాత్మకమై యుండును. ప్రకాశమ నంగానేది అంటే, ఆత్మజ్ఞానం.

సత్వాత్సంజాయతే జ్ఞానం రజస్ లోభవీచ!

ప్రమాదమోహౌ తమసో భవతే జ్ఞానమేవచ॥

అని చెప్పమన్నది గనుక జ్ఞానంవంటిదే సుఖమున్ను సత్వకార్యం!

సత్వం సుఖే సంజయతి రజః కర్మణి భారత!

జ్ఞానమావృత్త్యతు తమః ప్రమాదే సంజయత్యుత॥

అని భగవద్వాక్యం గలదు. సముద్రతరంగాలవలెనే నిరంతరమున్ను పరిణామాలైన గుణాలయందు ఒకానొకప్పుడొకానొకటి పుట్టితే, యితరాలు అలాగే కలుగును. అదే భగవద్వాక్యం చెప్పబడెను.

రజస్తమస్సాభిభాయ స్సత్త్వం భవతి భారత।
రజస్సత్త్వం తమత్త్వైవ తమస్సత్త్వం రజస్తథా॥
బాధ్యబాధకతాం యాంతి కల్లోలాయిన సాగరమ్।

అనికలదు గనుక, తమస్సు ఉద్భవమైతే, అసురసంపద ఉద్భవమౌను. రజస్సుద్భవమైతే, లోకవాసనాదులు మూడున్ను ఉద్భవమౌను. సత్త్వముద్భవమైతే దైవీసంపద బుట్టును. ఈయర్థమందు

సర్వవ్యారేషు దేహేస్మిన్ ప్రకాశ ఉపజాయతే।
జ్ఞానం యదా తదా విద్యా ద్వివృద్ధం సత్త్వమిత్కుత॥

అని కలదుగనుక, యెటువలెనై నానేమి అంతఃకరణాత్రిగుణాత్మకమై భాసిస్తున్నది. అటువలెనై నా సత్త్వమై అందుకు ముఖ్యమైన ఉపాదానకారణము. రజస్తమస్సులైతే అందుకవస్థంభకాలు. అటుగనుక, జ్ఞానులయొక్క యోగాభ్యాసంచేత రజస్తమస్సులు చెడి సత్త్వమై స్వరూపమై నిలుచును. ఈయర్థమందు।

జ్ఞస్య చిత్తమచిత్తం స్యాత్ జ్ఞచిత్తం సత్త్వముచ్యతే॥

అని కలదు. అనత్త్వము చాంచల్యహేతువైన రజోగుణకూన్యంగాబట్టి, ఏకాగ్ర మనిపించును. భ్రాంతికల్పితాలై అనాత్మస్వరూపాలయిన స్థూలపదార్థకారహేతువైన తమోగుణకూన్యంగాబట్టి, సూక్ష్మమై అత్మదర్శనయోగ్యమాయెను. అటుగనుక శ్రుతి పరికెడిని॥

దృశ్యతే తద్రూపియయా బుధ్యా సూక్ష్మయా సూక్ష్మదర్శిభిః।

అని కలదు, వాయువుచేతం గదలేది పంచాతమణిముక్తాది లక్షణాలు నిర్ధారించశక్యంగాదు గనుక, అటువలెనై స్థూలమైన గర్దపారచేత సూక్ష్మమైన పటం సూక్ష్మమైన సూదిచేతనై నట్లు గాదుగనుక, అలాగెసూక్ష్మమైన సత్త్వమున్ను అయోగులయందు తమోగుణ గర్భితంచేత రజోగుణానం గూడి బహువిధ ద్వైతీనంకల్పంచేత చిత్తము తమోగుణాధిక్యంచేత నాసురిసంపదనుపొందును. ఈయర్థమే వాశిష్ఠము చెప్పుచున్నది:

అనాత్మన్యాత్మభావేన దేహమాత్రస్థయా తదా।
పుత్రదారకుటుంబైశ్చ చేతోగచ్ఛతి పీనతామ్॥
అహంకారవికారేజ మమతామల లీలయా।
ఇదం మమేతి భావేన చేతోగచ్ఛతి పీనతామ్॥
అధివ్యాధివిలాసేన సమాశ్వాసేన సంస్మృతే।
హేయహేయ విభాగేన చేతోగచ్ఛతి పీనతామ్॥
స్నేహేన ధనలోభేన లాభేన మణియోషితామ్।
అపాత రమణీయేన చేతోగచ్ఛతి పీనతామ్॥
దురాశాక్షీరపానేన నభోగాని బలానిచ।
అస్థదానేన చారేణ చిత్రాహిర్యాతి పీనతామ్॥

ఈప్రకారేణ నవిनाशनीयమైన వాసనామనస్సులయొక్క స్వరూపం చెప్పబడెను॥

అథ వాసనాక్షయమనోనాశౌ క్రమేణ నిరూపయామః॥

వాసనాక్షయమేలాగంటె వాశిష్ఠము చెప్పచున్నది:

బంధోహ వాసనాబంధో మోక్షస్యాద్వాసనాక్షయః॥

వాసనా స్త్యం పరిత్యజ్య మోక్షార్థిత్వ మపిత్యజ॥

మానసిర్వాసనాత్పూర్వం త్యక్త్వా విషయవాసనా॥

మైత్రాదిభావనానామ్ని గ్రహణామలవాసనా॥

తామవ్యంతః పరిత్యజ్య తాచిర్వ్యవహరన్నపి॥

అంతశ్శాతతమస్నేహా భవ చిన్మాత్రవాసనా॥

తామవ్యంతః పరిత్యజ్య మనోబుద్ధినమన్వితామ్॥

శేషస్మేరసమాధానో యేనత్యజతి సంత్యజ॥

అనికలదు. మానసవాసనా శబ్దంచేతన పూర్వోక్తాలయిన లోక, శాస్త్ర, దేహవాసనలు మూడున్ను వివక్షితాలాయెను. విషయవాసనాశబ్దంచేతను దంభదర్పాద్వాసురీనంపద వివక్షితమాయెను. అవి మృదుతీప్రాలు తద్విపక్షాకారణమందు ఎవిగలవవి శబ్దస్పర్శరూపరసగంధాలు. వాటియొక్క కామ్య మానత్వదశయందు బుట్టిన సంస్కారం మానసవాసన. భుజ్యమానత్వదశా సంస్కారమిప్పుడు విషయవాసన. ఈపక్షమందు పూర్వోక్తలైన మూడు వాసనలకున్ను మనస్సందంతర్భావము. అంతరబాహ్యవ్యతిరేకంగాను వాసనాంతరం లేదుగాబట్టి, ఓయి, వాసనకయొక్క పరిత్యాగమే కూడదు. పరిత్యాగమేలాగు ఘటించును, వాటికి మూర్తిలేదు గద. ఇప్పుడు సమ్మార్జనసమూహిత దూళితృణాలవలెనే హస్తంచేత దుడిచిపారవేస్తున్నాము యిటనిచెప్పారు, ఉపవాసజాగ్రంపలెనె. అందుకు లక్షణం: స్వభారప్రాప్తాలయిన భుంజక్రియా నిద్రలయొక్క అమూర్తత్వమందున్ను, తత్పరిత్యాగరూపమైనటువంటి ఉపవాసజాగరణమందు సమస్తమైనవారలున్ను ఆచరిస్తున్నారు. అలాగే శుభవాసనారూపత్వేన మలినవాసన నివర్తకమౌను. ఓయి, అనంతాలైన శుభవాసనలున్నవి. ఒక్కటచేతనన్ని శుభవాసనలున్ను అభ్యసించ శక్యంగాదు. అటుగనుక, తదభ్యాసప్రయాసం నిర్వర్తకము. తన్నివర్తకాలైన మలినవాసనలకు ఒకనియొక్క మనస్సునకు సంభవించవు గనుక, వేదోక్తాలయినటువంటి నకలమైన అనుషధాలున్ను ఒక్కకాలమందే ఒక్కనికి సేవించ శక్యంగాదు. నకలలేగములున్ను ఒక్కకాలమందే ఒక్కనికి సంభవించవు గనుక, తమ చిత్తమును పరీక్షించి యేకాలమందు యేమలిన వాసన గలిగియుండునో, అకాలమందు తద్వేరోధియైన శుభవాసనను అభ్యసించవలెను. ఎటువలెనైనానేమి, పుత్రమిత్ర కళత్రాదులచేత బీడితుండైనవాడు విరక్తుండై తన్నివర్తకమైన సన్యాసం గైకొనును. అటువలెనె, అవిద్యామద, ధనమద, కులమద,

అచారమదాది మలినవాననలచేత పీడితుండైనవాడు తద్విరోధైన వివేకమును అభ్యసించవలెను. అవివేకము జనకునిచేతను కనంబడెను.

అద్యమేమహితాం మూర్ఖి తెదినై ర్నిపతంత్యధః॥

హంతచిత్తమహత్తాయాం కేయం విశ్వస్తథా తవ॥

కృధహని మహిషానాం బ్రహ్మణః క్షజగంతివా॥

ప్రార్తనాని ప్రయాతాని కేయం విశ్వస్తథాతవ॥

కోటయో బ్రహ్మణాం యాతా గతాన్వర్ధపరంపరాః॥

ప్రయాతాః పాంసువద్భూతాః కాదృతిర్మమ జీవితైః॥

విషాం నిమేషణోన్మేషా జగతాం ప్రళయోదయోః॥

తాదృణాః పురుషాస్సంతి మాదృణాం గణనై వకాః॥

అనికలదు. ఈవివేకోదయంవల్ల గలిగిన తత్వజ్ఞానోత్పత్తిగల ప్రాచీన యోగికి నిత్యానిత్యవస్తువివేకాది సాధనాలులేకే బ్రహ్మసాక్షాత్కారం లేదుగదా. ఇప్పుడైతే ఉత్పన్న బ్రహ్మసాక్షాత్కారయొక్క జీవన్ముక్తికొరకు, వాననా క్షయాదిసాధనం చెప్పితివేమీ అకాండతాండవమంటివా, “యనాయం దోషః” ఒకవిరోధమున్నూ లేదు. సాధనచతుష్టయసంపన్నునికి పశ్చాద్భ్రష్మజ్ఞానము నర్హ పురుషసాధారణం. ప్రాథమిక రాజమార్గముగల జనకునికైతే పుణ్యాపుంజ పరిపాకంచేత నాకాశఫలపాకంవలెనే, ఒకానొక సిద్ధపురుషుని వాక్యాలు విని నమాత్రంచేతనే తత్వజ్ఞానముత్పన్న మాయెను. అయితే చిత్తవిక్రాంతికొరకు యాక్రియ చెప్పవలసెను. అకాండతాండవమేలా ఔను? కాండమే ఉచితం, తాండవం ఓయి. ఈవివేకికి జ్ఞానసమనంతర భావిత్వైన మలినవాననువృత్తి లేదు గనుక, శుద్ధవాననాభ్యాస మనపేక్షితం గాదాఅంటే, అలాగనరాదు. జనకునికి తదనువృత్తిలేదు. యాజ్ఞవల్క్య భగీరథాదులకు తదనువృత్తి దర్శనంవల్లగదా అంటేను, యాజ్ఞవల్క్యునికి ప్రతివాదులైన ఉపస్తకహేళాదులకున్న అధికమయిన విద్యామదం గలదు. ఎటువలెనంటే, సకలమైన వారికిన్ని జయించవలెననే ప్రవృత్తిగలుగంబట్టి వారలకు విద్యాంతరమేకాని బ్రహ్మవిద్యలేదంటివా, వారికిన్ని బ్రహ్మవిద్యకలదు. ఏలాగంటే, బ్రహ్మవిషయమైన ప్రశ్నోత్తరాలు కలుగంబట్టి. అయితే బ్రహ్మవిషయమైన మాటలమాత్రమైనటువంటి అపాదక జ్ఞానమేకాని సమ్యజ్ఞానం లేదంటివా, కలదు. సమ్యజ్ఞానమేలాగంటివా, అప్పుడు అన్మదాదులకున్న వారివాక్యాలవల్లనే ఉత్పన్నమైన బ్రహ్మవిద్యకు అసమ్యక్త్వం సంభవించును. సమ్యక్త్వమైనా పరోక్షమే కాని, అపరోక్షం గాదంటివా, అపరోక్షమే, యెటువలెనంటే.

యత్యాకాదపరోక్షాద్యుపాత్మా॥ అనెడి ముఖ్యాపరోక్ష విషయమైనటువంటి విశేషప్రశ్నలకుత్తరమిచ్చే గనుక, ఓయి, అత్మజ్ఞానులకున్న విద్యామదం గలదని అచార్యులంగీకరించలేదు. ఎటువలెనంటేను, ఉపదేశసహ

శ్రీకాయందు, బ్రహ్మవిత్తథా ముక్తా నతత్వజ్ఞానచేతరః అనిన్ని, నైష్కర్మ సిద్ధి అనేగ్రంథమందున్ను।

నచధ్యాత్మాభిమానోపి విదుషాస్త్వాసురత్వతః।

విదుషాస్త్వాసురశ్చైత్యస్య నిష్ఫలం బ్రహ్మధర్మసమ్॥

అనిన్ని ఉందిగదా అంటివా, నాయందోషః విరోధంలేదు. జీవన్ముక్తి పర్యంతమైన తత్వజ్ఞానానకే యాయర్థంచెప్పబడ్డది. మేము జీవన్ముక్తులకు విద్యామదంగలదని అంగీకరించలేదు. ఓయి, వాదజయేచ్ఛ గలవానికి అత్మజ్ఞానమేలేదు. ఎటువతెనంటే, “రాగో లింగమబోధన్య” అని ఆచార్యులు చెప్పచున్నారు. అయినా యిదికాదుయేటంటే, రాగాదులున్న గలుగని “కామం సతద్భావో వరాధ్యతి” అనిన్ని ఆచార్యులు చెప్పచున్నారు. గనుకాను, యాయర్థమందు పరస్పరవిరోధం లేదు. అదియేటువతెనంటే, స్థితప్రజ్ఞుండైన జ్ఞానియందు రెండువచనాలున్ను స్థాపించవచ్చును గనుక. అయితే, జ్ఞానికి రాగాదులు గల్గేటప్పుడు ధర్మాధర్మములద్వారా జన్మాంతరప్రాప్తి గలుగునంటివా, లేదు. ఎటువతెనంటే, నదగ్గబీజవత్తు వంటి అవిద్యాపూర్వకమైన రాగాదులు గలవారికే పునర్జన్మహేతువుగాని, జ్ఞానులకైతే రాగాదులు దగ్గబీజాలవలెనే అభాసమాత్రాలు గనుక. ఈయర్థమందే స్మృతి।

ఉత్పద్యమానా రాగాద్యా వివేకజ్ఞానవహ్నినా।

తథా తదైవ దహ్యంతే కుతస్తేషాం ప్రరోహణమ్॥

అట్లే స్థితప్రజ్ఞునికిన్ని కలదుగదా అంటివా, లేదు. ఏలాగంటే, తత్కాలమందు ముఖ్యపదమందు దోచినవల్లా బాధకాలుగనుక. అట్లే తేరజ్ఞానర్పము (నిజ) సర్పంపలెనే భయమును పుట్టించును అంటివా, అభాసమని వివేకంచేత విమర్శిస్తే బాధకం లేదు. అటుగనుక, మాకభిమతమైన జీవన్ముక్తిమార్గమునె స్థాపిస్తామిగనుక, సుఖవైయుండుము. యజ్ఞవల్క్యునకు యేకాలమందై నానేమి జయింపవలెననేయిచ్ఛ గలిగియుండె గనుక, చిత్త విక్రాంతిలేదు. అదియేలాగంటే, ఇకమీద విద్యత్సన్యాసం జేయవలసి ఉండగాను, జయాపేక్షమాత్రమే కాదు, ధనతృప్తి చాలాగలిగియుండును. అదేలాగంటేను, అనేకబ్రహ్మవేత్తల మధ్యమందు సాలంకార గోసహస్రమును బలాత్కారానం గ్రహించి స్వయమేవ ఆనభామధ్యమమందు బలికెను; “నేనే బ్రహ్మవిష్టుండను గనుక యీసహస్రగోదానమందున్ను యిచ్చగలవానింబలెనే ఉన్నాడగనుక నాకొరకు నేనేనమన్కరించెదను” అనిపలికెను. ఇటనంగా యీవాక్యానకు తాత్పర్యమేమిఅంటే ఆనభయందు ఉన్నవారు బ్రహ్మవేత్తలు గారు తానేబ్రహ్మవేత్తను అని అబ్రహ్మలనవమానం చేసినట్టుగాదా అంటే, అంతేకాదు, ఆనభగల బ్రహ్మవేత్తలు తమ్మును తిరస్కరించి తానొక్కడే కొంచుబోషచ్చునా అని కోపించిరి. ఆకోపించిన బ్రహ్మవాదులలోను శాకల్యుల డనే బ్రాహ్మణుని కోపించితే శపించెను, హరించెను. ఇటువంటి బ్రహ్మహత్య

చేసిన అతనికి మోక్షంలేదని శంకింపరాదు. అదియేలా అంటే కొపిరకీశ్రుతి వాక్యం చెప్పచున్నది: “నాన్యకేచన కర్మణా లోకోమీయతే। నమాత్మవధేన నవిత్మవధేన। నస్తయేన సభూషణహత్యయా” యిటని శ్రుతి పలికెడిని. శేషుడున్న తాజేసిన ఆర్యపంచాశతిలోనున్న చెప్పినాడు:

“హయమేష శతనహస్రాణ్యథ కురుతే బ్రహ్మఖ్యాతలక్షణం। పరమార్థ విన్నపుణ్యైర్నచ పావైస్సృశ్యతే విమలః”। శివయోగ ప్రదీపికాయందున్న, “కృత్వా మహాపాతకకోటికాః హత్వాచభూతాని పృథగ్విధాని। దగ్ధానమస్తం నచరాచరం తన్నులిప్యతే జ్ఞానబలైస యోగి” అనికలదు. కింబహునా (ఇన్నిమాటలెందుకు) బ్రహ్మవేత్తలైన యజ్ఞవల్క్యుదులకు మలినవాననలైన వృత్తులు గలిగియుండెను. భగీరదుండు తత్త్వం యెరిగియుండిన్ని, రాజ్యం పాలించేటప్పడు మలినవాననలచేతం జిత్తప్రశాంతిలేకుండంగాను, నర్వమున్ను పరిత్యజించి వెనుక విశ్రాంతి బొందెను. ఈయర్థమందు వాశిష్ఠం చెప్పి చున్నది. అటుగనుక స్వకీయమైన మలినవాననావిశేషమును పరకీయదోషం వలెనే లెస్సగా విచారించి తత్ప్రతికారమభ్యసంప వలెను. ఈయిభిప్రాయ మందు శ్రుతి,

యథానునిపుణం సమ్యక్పరదోషేక్షణే రతః।

తథాచేన్నిపుణస్వేమ కోనముచ్చేత బంధనాత్॥

అనికలదు. అదియందు విద్యామదం గలుగును. అందుకు ప్రతీకార మేలాగంటే, ఆమదం తనయందు గలిగినాను అన్యులయందు గలిగినాను నరే, అదియందు ఒకపరిభంగం గలుగును. కనుక నిరంతరమున్ను స్వరూప మును భావిస్తుండుట అందుకు ప్రతీకారము. ఎటువల్లెనైనానేమి, శ్వేత కేతువు విద్యామదంచేత ప్రవాహాణుండనే రాజుయొక్క సభకుం బోయి, అతడు పంచాగ్నివిద్య వచ్చునా అనిఅడిగితే రాదుగనుక ఊరకేయుండగా అప్రవాహాణునిచేత అవమానపడి తండ్రీవద్దకువచ్చి అవమానం చెప్పగా అ తండ్రీ విద్యామదం లేనివాడు గనుకతాబోయి ఆరాజుచేతం బంచాగ్నివిద్య గ్రహించెను. బాలాకియనే యాతండున్ను అజాతశత్రుడనే రాజుచేతం భర్తీ తుండై దర్పమును పరిత్యజించి ఆరాజునే ఆశ్రయించెను. ఉపన్తకహేలా దులున్ను మదంచేత బరాజితులైరి. ఎటువల్లెనైనానేమి, మదము స్వనిష్ఠమై ప్రవర్తించనీ, పరనిష్ఠమై ప్రవర్తించనీ అలాగే తనవల్లబరునికి నిందాను అవమానమున్ను పరునివల్ల తనకు నిందాను అవమానమున్ను అయితే ఒకరి వల్లనున్న ఒక్కరికిన్ని హానిలేదు అనిభావించుట, యాయర్థమందు

నిందావమానావత్సంత భూషణాయస్య యోగినః।

ధీవిక్షేపః కథం తస్య వాచాః క్రియతామిహ।

అనిన్ని, జ్ఞానాంశుకమందు॥

మన్నిందయా యరిజనః పరితోషమేతి,
 నస్వప్రయత్న జనితోయ మనుగ్రహోమే।
 శ్రేయోర్ధినోహ పురుషాః పరితుష్టహేతోః,
 దుఃఖార్జితాన్యపి ధనాని పరిత్యజంతి॥
 సతతసులభ దైన్యే నిస్సుఖే జీవలోకే
 యది మమ పరివాదా ప్రీతిమాప్నోతి కశ్చిత్।
 పరివదతు యథేష్ఠం మత్సమక్షాతిరోవా
 జగదిహ బహుదుఃఖై దుర్లభప్రీతియోగః॥ అనిన్ని
 తదా చర్యేతవై యోగీ సతాం ధర్మమదూషయత్॥
 జనాయథాపమన్యేరక్ గచ్ఛేయురైవ సంగతమ్॥

అనికలదు, యాజ్ఞవల్క్య ఉపస్తాదులకు, విస్వనిష్ఠపరనిష్ఠలయందు
 విద్యామదాలకు వివేకంచేత బ్రతికూలమాయెనో, అటువలెనే ధనాభిలాష
 క్రోధాలకున్న ప్రతికారం జేయవలెను.

అర్థానామార్థనే క్లేశస్తదైవ పరిపాలనె।
 నాశే దుఃఖం వ్యయేదుఃఖం ధిగర్థాక క్లేశకారిణః॥

అనికలదు, ధనవిషయమవివేకం, క్రోధం రెండువిధాలు స్వనిష్ఠాను
 స్వవిషయమున్ను. అందుకు చెప్పచున్నాడు।

అపకారిణీ కోపశ్చేత్ కోపేకోపః కథంను జాయతే।
 ధర్మార్థకామమోక్ష ప్రాణయశోహని కారణీకూరే॥
 ఫలాన్వితో ధర్మయశోర్థ నాశనః సచేదపార్థస్యశరీరపాతనః।

నచేహనాముత్రహతాయనంతతం మనాంశికోపస్య నమాశ్రయేత్కథమ్॥
 అనికలదు, స్వవిషయమునుంగూర్చి చెప్పచున్నాడు।

సమేపరాధః కిమకారణే నృణాం
 మదభ్యసూయేత్యపి నైవ చిత్తయేత్।
 సయత్కృతా ప్రాగ్భవబంధ నిస్సృతిః
 తతోపరాధః పరమో విచింత్యతామ్ ॥
 నమోస్తు తవకోపాయ స్వాశ్రయజ్వాలినే భృశమ్।
 కోప్యశ్యమమ వై రాగ్యదాయినే దోషబోధినే॥

అని కలదుకనుక, యేలాగై నా విద్యా, ధన, క్రోధ, వుత్రవిషయాలనే
 మలినవాసనలకు వివేకంచేత ప్రతికారం జేయవలెను. అప్రతికారం చేయుట
 వలన జీవన్ముక్తి లక్షణమైన పరమపదం లభించును. ఈయర్థమందు వశిష్ఠు
 చెప్పచున్నాడు.

వాననాసంపరిత్యాగే యదియత్నం కరోత్పులమః
శతస్త్రై నిధిలాయంతి సర్వాధివ్యాపయః క్షణాత్॥
పారుషేణ ప్రయత్నేన బలాత్సంత్యజ్య వాననామ్
స్థితిం బద్ధ్వాగచ్ఛేత్తర్ది పదమాసాదయన్యలమ్॥

అని కలదు. పారుషేణ ప్రయత్నేన అనగానేదిఅంటే, పూర్వోక్తమైన విషయదోషములకు విచేకము పునఃపునః జేసుకొనిరాగా, ప్రబలమైన యింద్రియ వ్యాపారం వశీకరమౌను. ఈయర్థమందు భగవద్వాక్యం.

యతతోవ్యాపి కౌంతేయ పురుషస్య విషన్వితః॥
ఇంద్రియాణి సమాప్నోతి హరంతి ప్రసభంమనః ॥
ఇంద్రియాణాంహి చరతాం యన్మనోనువిషీయతే॥
తదస్య హరతి ప్రజ్ఞాం వాయుర్నావమివాంభసీ॥

అని కలదు ఈ ప్రకారాన శాత్పున్నవిచేకి రక్షణార్థంకొరకు యింద్రియాలను న్వవశం జేసుకోవలెను. మరిన్ని భగవద్వాక్యం:

తాని సర్వాణి సంయమ్య యుక్తాసీత మత్పురః॥
పశేహి యస్యేంద్రియాణి తస్య ప్రజ్ఞా ప్రతిష్ఠితా॥
తస్మాద్యశ్య మహాబాహో నిగృహితాని సర్వకః॥
ఇంద్రియాణేంద్రియార్థేభ్య న్నస్య ప్రజ్ఞా ప్రతిష్ఠితా॥

స్మృత్యంతర మందున్ను,

నపాణిపాద చపలో ననేత్రచపలోయది ।
నచ వాక్చపలశ్చైవ యితేసిష్ఠస్య లక్షణమ్॥

ఈయర్థమందు సంగ్రహవివరణమందు స్పష్టంగా జెప్పచున్నాడు.

అజిహ్వాపండకః పంగు రంభోబధిరవివచః

ముగ్ధశ్చ ముచ్యతే యోగీ షడ్విరేత్తైర్ననంశయః॥

అజిహ్వాఅనంగా నేదిఅంటే, ఇదిమృష్టాన్నం యదికాదు అనేదిలేక యుండుట. పండః అనంగానేది అంటేను, వాక్యదుర్వాక్యాలు రెండులేకుండుట, అప్పుడు పుట్టినస్త్రీయందున్ను పదారెండ్ర యువతైన స్త్రీయందున్ను శతవర్షాలుచెల్లినస్త్రీయందున్ను ఒకరితినే నిర్వికారం గలిగియుండుట. పంగుః అనంగానేది అంటే, భోజనార్థంకొరకున్ను మలమూత్రవిసర్జనం కొరకున్ను సంచరించుటయు యోజనమాత్రానకు అతిక్రమించి సంచారం లేకుండుటయును. అంధః అనంగానేదిఅంటేను, కూర్చున్నాను సంచరించినాను దృష్టిదూరంబోక యుండుట. బధిరః అనంగానేది అంటే, హతమునై మితమునై మనోహరమునై శోకహరమైన వాక్కువినిన్ని విననివాడౌట. ముగ్ధ అనంగానేది అంటేను, విషయసాన్నిధ్యం గలిగియుండిన్ని సమర్థులైన యింద్రియాలకు వికలత్వం పుట్టక సుప్తనివలెనే విహరించుట.

సనిందాం సస్తుతిం కుర్యాన్న కించిన్నమణి స్పృశేత్|

సంసంభాషిస్త్రయం కాంచితూర్వదృష్టాంచ సస్మరేత్||

కథాశ్చ వర్షయేత్తాసాం సపశ్యేల్లిఖితామపి|

అనికలదుగనుక, యెటులైనా నేమి యేకభుక్త పవానమౌనాది ప్రతాల నంకల్పించి సావధానంగా నాచరించుట, అటువలెనే అచింత్యాది ప్రతాల యందున్న సావధానంగా వివేకమునుపాలించుట, ఈ ప్రకారానను వివేకేం ద్రియనిరోధాలచేత, దీర్ఘ కాలము నిరంతరమున్ను సత్కారసేవచేతను ప్రతి స్థితాలైన మైత్ర్యాది వాసనలయందు అసురసంపద్రూపమైన మలినవాసనలు నష్టమౌను, ఉచ్ఛ్వాసనిశ్వాసాలవలెనున్ను, ఉన్నేపనిమేషాల వలెనున్ను పురుష ప్రయత్నంలేకయే ప్రయత్నవాసనలచేతను, మైత్ర్యాది వాసనలచేతను లోక మందు వ్యవహరిస్తుండిన్ని తదీయసాకల్య వైకల్యాది సంధానమును చిత్త మందు పరిత్యజించి నిద్రాతంద్రి మనోరాజ్యావిరూపాలైన సమస్తమైన చేష్టల నున్ను ప్రయత్నంచేతనే శాంతినిం బొందించి; చిన్మాత్రవాసననే అభ్యసించుట స్వతః అదేచిష్టాదోభయాత్మకమై భాసిస్తున్నది. ఏదైనా నేమి, శబ్దస్పర్శాది జడవస్తువులు ప్రకాశరూపాలై యింద్రియాలగూడి యుండును. అటువలె నుండగా జైతన్యంయొక్క ఉపాదానకారణంచేత వర్జింపశక్యంగాదు గనుక, చైతన్య పూర్వకమయియే జడం ప్రకాశించును. ఈయర్థమందు శ్రుతిః “తమేవభావం తమనుభాతి సర్వం తన్యభాసా సర్వమిదం విభాతి” అనికలదు గనుక తథాసతి అటొచున్నండగాను పశ్చాద్వాసమైన జడానకు మొదట ప్రకాశించెడిది చైతన్యంగనుక, వాస్తవం స్వరూపమేయని నిశ్చయించి జడ మును విడిచి, చిన్మాత్రమును చిత్తమందు నిలుకడచేసుట, యీయర్థమందు బలశుక్రనంవాదం కలదు.

కిమిహస్తి కియనాత్ర మిదం కిమయిమేవచ|

కస్త్యం కోహం కయేతేహ లోకాయితీ వదాశుమే||

చిదిహస్తి చిన్మాత్ర మిదం చిన్మయమేవచ|

చిత్వం చిదహమేతేచ లోకాశ్చిదితి సంగ్రహః||

అని కలదు. ఎటువలెనైనా నేమి, స్వర్ణకారుడు కటకం చేసేటప్పుడు వలయాకారంయొక్క గుణదోషాలను విడిచి గురుత్వమందున్ను స్వర్ణమందే వానిమనస్సు దృఢమైయున్నట్లే చిన్మాత్రమందు మనస్సు దృఢంజేయవలెను. ఏకాలమందు జగమును సర్వదాయుపేక్షచేసి చిన్మాత్రమందు మనఃప్రవృత్తి నిశ్వాసాదులవలెనే స్వాభావికంగా సంపాదించునో ఆకాల పర్యంతమును, చిన్మాత్రవాసనయందే ప్రవర్తించును, ఓయి, అదియందే చిన్మాత్రవాసన గలు గంగా, అవాసనచేతనే మలినసవాసన నివృత్తిగాగా, ‘నెందుకు మైత్ర్యాద్య భ్యాసం?’ యిట్లనిచెప్పరాదు. చిద్వాసనకు అప్రతిష్ఠవచ్చును. ఎటువలె నైనా నేమి, కుట్టమదార్థ్య వ్యతిరేకంగా స్తంభకుడ్యాద్యాత్మకమైన గృహం

ప్రతిష్ఠలేకే పొవును. తనకు ఉనికిలేకే పొవును. ఎటువలెనైనానేమి, లేచనం చేత ప్రబలదోషం బోజేయకే బోషధం సేవిస్తే ఆరోగ్యంగానేరదేలాగు అలాగే. అలైతే దాన్నివిడిచిపెట్టలే నేమిఅని అచాగనరాదు. చిన్మాత్రమున్ను విడిస్తే అన్యథా దానికి చిదుపాచేయత్వం లేదుగనుక, విరోధంలేదు. అచిన్మాత్రవాసన రెండువిధాలు—మనోబుద్ధినమన్వికమును, తద్రహితమున్ను. కరణం మనస్సు, కర్తృత్వోపాధి బుద్ధి. అలాగై యుండగాను ప్రమత్తుండై అహంఅనే అర్థంచేత నేకాగ్రమైన మనస్సుచేతను చిన్మాత్రమనుబావించెను, అనెడి యేతాద్యమైన కర్తృకరణానుసంధానంతో గూడింది యీప్రాథమికమైన చిన్మాత్రవాసన యేది కలదదిధ్యానశబ్దాభిదేయమయినది. అధ్యానశబ్దాన శబ్దాభిదేయమైన వాసనవిడిచి, యేఅభ్యాస పాటవంచేత కర్తృకరణాద్యనుసంధాన వ్యవధానరహితమేది గలదే. అనమాధినే నిలువవలెను. ధ్యానసమాధిలక్షణం వతంజయిమాత్రం జెప్పచున్నది:

“తత్ర ప్రత్యయైకతానతా ద్ధ్యానం తదేవార్థమాత్ర నిర్వాసం స్వరూప సూన్యమివ సమాధిః” అనికలదు. తాద్యసమాధియందు దీర్ఘకాల నైరంతర్యసత్కారాలచేత సేవిస్తే, దైర్ఘ్యంగలుగును. అవెనుకను కర్తృకరణాద్యనుసంధాన పరిత్యాగార్థము అప్రయత్నాననే వాటినిన్ని విడువవలెను. అలైతే ఈప్రకారాన తత్త్వాగ్రప్రయత్నమున్ను విడిచేటప్పుడు అనవస్థాయెగదా అనరాదు. కతకరజోన్యాయం¹ చేతను, స్వపరనిర్వాహకత్వమౌను. ఎటువలెనైనానేమి, అదునుసీళ్లలో కరంచిన కతకరజస్సు అయడునును పోజెసి యందు తేగూడా దానుంజెడిపొవును. అలాగే త్యాగార్థప్రయత్నము కర్తృకరణానుసంధానానను వర్తించి తానుగూడానే పొవును. అలాగు నివర్తకంగాగా మలిన వాసనవలెనే శుద్ధవాసనయును క్షీణమౌను. అప్పుడు మనస్సుకు నిర్వాసనత్వం సిద్ధించును. ఈయర్థమందు వశిష్ఠు చెప్పచున్నాడు.

తస్మాద్ధ్యాననయా బద్ధం ముక్తం నిర్వాసనం మనః।

నామ నిర్వాసనభావ మాహురాశు వివేకతః॥

సమ్యగాలోకనాత్మత్వా వాసనా ప్రవిలీయతే।

వాసనావిలయాచ్చేత శ్శమమాయాతి దీపవత్॥ అనిన్ని

యోజాగర్తి సుమప్తిస్తో యన్య జాగ్రం నవిద్యతే।

యన్య నిర్వాసనో బోధనృజీవన్ముక్త ఉచ్యతే॥

సుమప్తివత్ప్రశమిత భావవృత్తినా

స్మితస్పదా జాగ్రతి యేన చేతసా।

కళాన్వితో విధురివ యస్యథా బుద్ధైః

నిషేవ్యతే ముక్తయతీహ సన్మృతః॥ అనిన్ని।

హృదయాత్సంపరిత్యజ్య సర్వమేవ మహామతేః।

యన్తిష్ఠతి గతవ్యగ్ర న్నముక్తః పరమేశ్వరః॥

¹కతకరేణున్యాయము.

సమాధిమధ కర్మాణి మాకరోతు కరోతువా।

హృదయేనాన్తసర్వాస్థా ముక్తయేవాత్తమాశయః॥

నైష్కర్మేణ సతస్యాద్ధౌ స్తస్యాద్ధస్తే నకర్మభిః।

సనమాధానజప్యాభ్యాం యన్య నిర్వాసనం మనః॥

విచారితమలం శాస్త్రం చిరముద్ధాహితం మిథః।

సంత్యక్త వాసనాన్మోనాదృతేనాప్యత్రమం పదమ్॥

అనికలదు. అట్లే నిర్వాసనామనస్కునకు దేహయాత్ర హేతువైన వ్యవహారం కూడదుగదా అనిశంకింపరాదు. చక్షురాదివ్యవహారానకున్న మానస వ్యవహారానకు లోపమేలాగొను అంటే, అదియందే ఉద్ధాలకుని వల్ల చెప్పబడెను.

వాసనాహీనమప్యేత చ్చక్షురాదింద్రియం న్యతః।

ప్రవర్తతే బహిస్సాధౌ వాసనానాత్ర కారణమ్॥ అనిన్ని।

అయత్నోపసత్తేష్యక్షి ద్విగ్ర్యవ్యేషు యథాపునః।

నిరాగమేష సతత తద్వత్కార్యేషు ధీరధి॥

అని కలదు. తాదృశమైనటువంటి బుద్ధిచేతను, ప్రారబ్ధభోగము అదే సంపాదించుకొను. ఈయర్థమందు వాశిష్ఠంకలదు.

పరిజ్ఞాయోపకుక్తోహి భోగో భవతి తుష్టయే।

విజ్ఞానసేవితశ్చోరో మైత్రీమేతి నచోరతామ్॥ అనిన్ని।

అశంకితోపసంప్రాప్త గ్రామయాత్రా యథాధ్వగైః।

ద్రక్ష్యతే తద్వదేవజ్ఞై ర్భోగశ్రీరవతోక్యతే॥

అని కలదు. భోగకాలమందున్న వాసనలచేత నిర్వాసనలకు విశేషం గలదు.

నాపథి గ్లానిమాయాంతి దేహపద్మం యథానిశి

సహంతే ప్రకృతాదన్య ద్రమంతే నిష్టవర్తని॥

నిత్యమాపర్ణతా మంతరక్షుజ్ఞా మిందునుందరీమి।

ఆపద్యపీనముంచంతి శశిన శ్శీతతామివ॥

అభివద్యతమర్యాదా భవంతి విగతాశయాః।

నియతం నావముంచంతి మహంతే భాస్కరాశవ॥

అని కలదు. జనకునకున్న సమాధిచాలించిన వెనుక యీదృశాచరణ చెప్పచున్నాడు.

తూష్టిమధ చిరం స్థిత్యా జనకో జనజీవితమ్।

ప్యృత్తితశ్చింతయామాన మనసా శమశారిना॥

కిముపాదేయమస్తీహ యత్నా త్సంసాధయామికిమ్।

న్యతస్థితన్య శుద్ధన్య చింతా కామేస్తే కల్పనా॥

నాభివాంఛామ్యసంప్రాప్తం సంప్రాప్తం నత్యజామ్యహమ్!
 స్వస్థ అత్మని నిష్ఠామి యన్మమాస్తి తదస్తుమే॥
 ఇతి సంచింత్య జనకో యథాప్రాప్తక్రియామసౌ।
 అశక్తః కర్తృముక్తస్తా దై నం దీనపతిర్యథా॥
 భావిష్యం నానునంధంతే నాతీతం చింతయత్యసౌ।
 వర్తమానే నిమేషంతు హసన్నేవాభివర్తతే॥

అని కలదు గనుక, ఈప్రకారాన యథోక్తమైన వాసనాక్షయం
 చేతను, యథోక్త జీవన్ముక్తి సిద్ధమౌను. ఇట్టి వాసనాక్షయ లక్షణం
 చెప్పబడెను.

ఇతి శ్రీమత్పరమహంస పరివ్రాజకాచార్యవర్య పరమానందతీర్థ
 యతికృతో బ్రహ్మవిద్యా సుభార్ణవే యోగశాస్త్రే
 వాసనాక్షయనిరూపణం నామ ఏకాదశ
 ప్రకరణం సమాప్తమ్

పండ్రెండవ ప్రకరణము

స్థావరం జంగమంచైవ నిర్మలం స్థిరమేవచ |
జగత్సర్వంచ సౌమ్యంచ తస్మైశ్రీ గురవేనమః ||
మనోలయమతిక్రమ్య మనోనిగ్రహ మప్యయమ్ |
పరమానంద తీర్థేంద్రో పరమానందమశ్నుతే ||

ఉత్తమాధికారులైన ముముక్షువుల విషయాకరించి పరమానందతీర్థులు జీవన్ముక్తిసాధనమైనటువంటి మనోనాశం యీ ప్రకరణమందు నిరూపిస్తున్నారు అదియెటువలెనంటేను, యెప్పుడై నానేమి అశేషవాసనాక్షయం గలుగంబట్టి మనస్సు నాశమేయెను. మనస్సు నాశమౌటంబట్టి వాసనాక్షయం రక్షింపంబడెను. ఓయి! అజింహ్వాషండకాభ్యాసం వలెనే వాటికి రక్షాసీద్ధియని చెప్పకుమీ. నష్టమైన మనస్సందు అజింహ్వాతాదులకు అభ్యాసప్రయత్నం లేదు గనుక, అలాగుగాదు. మనోనాశాభ్యాసం నీకుగలుగవలెను. అటుగనుక, మనోనాశనమును జనకుండు చెప్పుచున్నాడు.

సహస్రాంకుర శాఖాత్మ ఫలపల్లవ శాలినః |
అన్య సంసారవృక్షవ్య మనోమూలమితి స్థితమ్ ||
సంకల్పమేవ తన్మన్యే సంకల్పోపశమేన తత్ |
శోషయామి యథాశోషమేతి సంసారపాదపః ||
ప్రలుబ్ధోస్మి ప్రలుబ్ధోస్మి దుష్టశ్చరో మయాత్మనః |
మనోనానిహనె వివం మనసాస్మి చితం హతః ||

వశిష్ఠున్ను చెప్పుచున్నాడు.

అన్య సంసారదుఃఖన్య సర్వోపద్రవదాయినః |
ఉపాయ ఏక ఏవాస్తి మనస్సర్వన్య నిగ్రహః ||
మనసాహ్యుదయో నాశో మనోనాశో మహోదయః |
సమనో నాశమభ్యేతి మనోజ్ఞస్యహి శృంఖలా ||
తావన్నిశిద్ధభేతాళా వల్లంతి హృదివాసనా |
అకతత్వదృఢాభ్యాసో ద్యావంనివిజితం మనః ||
ప్రక్షిణచిత్త దర్పన్య నిగ్రహతేంద్రియద్విషః |
పద్మిన్యయివ హేమంతే క్షీయంతే భోగవాసనాః ||
హస్తం హస్తేన సంపీడ్య దంతైర్దంతాన్విచూర్ణిచ |
అంగాన్యంగై స్సమాక్రమ్య జయేతాదౌ న్వకంఠునః ||
ఏతావతి ధరణితలే సుభగాస్మై సాధుచేతనాః పురుషాః |
పురుషసుధాసుచ గణ్యేన జితావి చేతనాస్సినః ||

హృదయవిలే కృతకుండల వల్లనాకలనావిహ మనోభుజగః।
యస్యాపకాంతి మగమదుదితోన్నత మవ్యయంవందే॥ అనిన్ని।
చిత్తన్నాధిః కిలాస్యేహ మయా చక్రస్య సర్వతః।
స్థియ్యతే చేత్తదాక్రమ్య తన్నకించిత్యుబాదతే॥

అనికలదు గనుక యాయీర్థమందు గొడపాదాచార్యులున్ను చెప్పచున్నారు.
మనసా నిగ్రహాయ త్తమభయం సర్వయోగినామ్।
దుఃఖక్షయ ప్రబోధశ్చాప్యక్షయా శాంతిరేవచ॥
గీతలయందు చెప్పచున్నాడు।

చంచలంహి మనః కృష్టప్రమాది బలివద్యధమ్।
తస్యాహం నిగ్రహం మన్యే హయోరివ సుదుష్క్రమమ్॥

ఈవచనము హతయోగవిషయం కాబట్టి, పనిఘ్ను చెప్పచున్నాడు:
ఉపవిన్యైక విన్యైక చిత్తకేన ముహుర్ముహుః।
సశక్యతే మనోజేతుం వినాయుక్తిమనిందితామ్॥
అంకుశేనది నామ త్తే యథాదుష్ట మతంగజః।

అని కలదు గనుక, యామనోజయానకు నాలుగుసాధనాలు గలవు.
ఆదియే లాగంటేను, అధ్యాత్మవిద్యయందు బుద్ధిన్ని సాధుసంగమమున్ను వాసనా
పరిత్యాగమున్ను. ఈయుక్తులచేత చిత్తజయం కలుగును. ఈలాగు చిత్త
జయం చేయనేరక, హతానను ఎవ్వడు నియమించునోవాడు చిత్తమనే దీప
మును విడిచిపెట్టి తమస్సనే అంజనాలచేతం బొగ్గెట్టిన నేటందుకు సమానము.
ఏమూఁడుంతైనానేమి హతంచేత మనోజయం చేసెతిన్ననో, వాడు మడించిన
యేనుగను వినతంతులచేతం గట్టిన నేటందుకు సమానము. నిగ్రహం రెండు
విధాలు — హతనిగ్రహమున్ను క్రమనిగ్రహమున్ను. చతురాది జ్ఞానేంద్రియా
లున్ను, వాగాది కర్మేంద్రియాలున్ను తద్దోళకనిరోధమాత్రం చేతను హతంవల్ల
నిగ్రహింపంబడును. అదృష్టాంశంచేతను మనసునున్న ఆలాగే నిగ్రహించెదననే
ముగ్గునికి భ్రాంతికొరకు అవును. అందుచేతను నిగ్రహం కూడదు. తద్దోళక
నిరోధంవల్ల మనస్సు నిగ్రహించగూడదు గనుక, యానిగ్రహానకు క్రమ
నిగ్రహమే యోగ్యం. క్రమనిగ్రహమందు అధ్యాత్మవిద్యాప్రాప్తై యుపాయము.
అవిద్యయేమి జేసును అంటే, దృశ్యమిధ్యాత్మమునున్ను, అదృశ్యవస్తుస్వప్రకాశ
మునున్ను బోధించును. ఇటువలె బోధింపంబడుటంబట్టి అమనస్సుకు స్వగో
చరమైన దృశ్యాలందు ప్రయోజనంలేదు; అగోచరమైన దృశ్యస్తువందు ప్రయో
జనం గలదని యెరింగి అపినిరింపనాగ్ని వలెనే స్వయమేవ శాంతింబొందును.
ఈయర్థమందు:

యథా నిరింధనో వహ్ని స్వయోనావుపకామ్యతి।
తథా వృత్తిక్షయాచ్చిత్తం స్వయోనా ఉపకామ్యతే॥

ఈతత్వబోధ వివేటందుకు నమర్థంతైనవానికిన్ని విన్నవెనుక విన్ను
తైనవానికిన్ని యీయిద్దరికిన్ని సాధుసంగమముపాయము. సాధువులు పునఃపునః
బోధింతురు, స్మరింపజేతురు. ఇంక విద్యామద దుర్వాసనచేతం బీడ్యమా
నుండైన వానికిన్ని, నివర్తించనుత్సాహం లేనివానికిన్ని, పూర్వోక్తమైన వివేకంచేత
వాసనాపరిత్యాగముపాయము, వాసనలున్న అతిప్రాబల్యంచేత విడువశక్యం
గానివానికి ప్రాణస్పంద నిరోధముపాయము. ప్రాణస్పందవాసనలు రెంటికిన్ని
చిత్తపేరకత్వం గలుగంగాను ఆరెంటియొక్క నిరోధమున్నచున్నుండగాను
చిత్తశాంతి వుట్టును. ప్రేరకత్వం పశిషు చెప్పుచున్నాడు:

ద్వేబీజే చిత్తవృక్షస్య వృత్తిప్రతితిధారిణః |

ఏకం ప్రాణపరిస్పందో ద్వితియం దృఢభావనా ||

సతాసర్వగతా సవిత్ప్రాణ స్పందేన బోధ్యతే |

సంవేదనాదనంతాని తత్త్వే దుఃఖానిచేతనః ||

అని కలదు. ఏలాగైనానేమి భన్మంచేతం గప్పకొన్న యగ్నిని లోహ
కారుండు కొలిమిత్తిచేతనూదితేను అవాయువుచేత నగ్నిజ్వలించును. అలాగే
చిత్తేపాదాన కాష్ఠస్థానమైన అజ్ఞానంచేత నావృతమైన సంవిత్తు ప్రాణస్పందం
చేత బోధ్యమానమైన చిత్తవృత్తిరూపంచేతం బ్రజ్వలించును. అందువలన
చిత్తవృత్తినామకమైన సంవిత్ప్రాణరూపంవల్ల దుఃఖాలం బుట్టించును. ఇది
ప్రాణస్పందప్రతిత్తన చిత్తేత్పత్తి. ఇంక భావసంవిచ్ఛేదకటితమునైన అను
భూతయుక్తమునైన అపరమునైన వాసనాజనితమైన చిత్తేత్పత్తి యేలాగం
టేను, దృఢాభ్యాసంవల్లనైనటువంటి పదార్థైక్యభావనవల్లను అతిచంచలమైన
చిత్తం వుట్టును. అది జన్మజరామరణ కారణమైనది, కేవలమున్ను ప్రాణవా
సనలు రెంటికిన్ని చిత్తపేరకత్వం గూడదు. మరేలాగంటే, పరస్పర ప్రేర
కత్వం గలదు. అదియేలాగంటే,

వాసనావశతః ప్రాణస్పంద స్తేనచ వాసనా |

క్రియతే చిత్తబీజస్య తేన బీజాంకురక్రమః ||

అని కలదు గనుక, ఒకటి నాశమైతే రెండున్ను నాశమౌను. అది
యేలాగంటే, చిత్రానకు రెండు బీజాలు— ప్రాణస్పందనయును వాసనయును.
ఇందులోనొక్కటికీ నాశంవస్తే రెండేదిన్ని నాశమౌను. ఈయర్థమందు వాశిష్ఠం
చెప్పుచున్నది.

ద్వే బీజే రామచిత్తస్య ప్రాణస్పందన వాసనే |

ఏకశ్చైకాశ్చ తయోక్షిణ్ణ క్షిప్రం ద్వే అపి నస్యతే ||

అని కలదు గనుక, ప్రాణాస్పంద నిరోధమున్న వాసనాక్షయమున్ను
అయితే అక్షణమందే చిత్తనాశం గలుగును. అందుకు ఉపాయమేలాగు
అంటేను, అనంగవ్యవహారత్వం వల్లనున్న భవభావనలేనందువల్లనున్న వాసన

ప్రవర్తించదు. అవాననాపరీత్యాగంవల్ల చిత్తము ఆచిత్తత్వమును బొందును. అప్పుడు తత్వం ప్రకాశించును. అయితే లయానకు ప్రతివినమున్ను సుమప్తి యందు స్వతస్సిద్ధంగాగాను నిరోధప్రయత్నము వ్యర్థము అంటివా, ధారణ, ధ్యాన, సమాధిసాధ్యమైన సంప్రజ్ఞాతనమాదియొక్క యేకాగ్రవృత్తి రూపంచేత హేతుత్వంగాగా, శాంతాత్మయందవరుద్ధమైనటువంటి అసంప్రజ్ఞాత సమాధినిం బొందినటువంటి చిత్తానకు వృత్తిరహితమైనటువంటి సుమప్తి దర్శనహేతుత్వం గాదు అనరాదు. స్వతస్సిద్ధమైన దర్శనమును నివారించ గూడదు. అటు గనుక శ్రేయోమార్గమందున్ను చెప్పచున్నది.

ఆత్మానాత్మాకారం స్వభావతోపస్థితం నదాచిత్తమ్!

ఆత్మైకాకారతయా తిరస్కృతానాత్మదృష్టి విదపేత ఇతి॥

అని కలదు. ఎటువలెనై నానేమి, ఘటం ఉత్పద్యమానమయ్యేటప్పుడు ఆకాశమున్ను స్వతస్సిద్ధంగానే పూర్ణమైయున్నది. అటువంటి జలతండులాదుల చేత పూర్ణమయ్యేది పురుషప్రయత్నంవల్ల పశ్చాత్ కలుగును. అజలతండు లాదులు కుమ్మరిస్తేను, ఆకాశమునుకూడా కుమ్మరించవశంగాదు. ఘటముఖం మూసివట్టినాగాని, అంతర్వ్యోమం స్థితమయ్యే యున్నదిగనుక, అలాగే ఉత్పన్నమానమైన చిత్తము ఆత్మచైతన్యపూర్ణమయ్యే ఉత్పన్నమౌను. ఆఉత్పన్నానకు ఎటువలెనై నానేమి, మూషబెట్టిన తామ్రంవలెనై, సుఖదుఃఖాది వృత్తి రూపత్వము భోగహేతువులైన ధర్మాదర్శనాన బోగహేతువు కొరకౌను. అది రూపరసాద్యనాత్మాకారంగాగా, నివారింపంబడెను, నిర్విమిత్తమైన చిదాత్మాకారం నివారింపశక్యంగాదు. అటుగనుక యీచిత్తం నిరోధసమాధిచేత నివర్తకమై సంస్కారమాత్రమనేపించి సూక్ష్మంగాబట్టి చిదాత్మమాత్రాధిముఖమయి నందువల్ల యేకాగ్రంగాబట్టిని యీచిత్తంచేతను నిర్విఘ్నంగాను ఆత్మ అను భవింపంబడుచున్నది. ఈయభిప్రాయమే వార్తికకారుండున్ను, నర్వానుభవుం డున్ను, యోగిన్ని యీయద్ధరిచేతనున్ను చెప్పబడెను. అదియేలాగంటేను, బుద్ధికి ధర్మాదివృత్తులవల్ల దేహదుఃఖాదిహేతుత్వం గలుగును. వస్తువువల్లను నిర్దేతుకమైనటువంటి ఆత్మసంబోధ రూపత్వం గలుగును. ఈయర్థమందు వార్తికకారులు చెప్పచున్నారు.

ఘటదుఃఖాదిహేతుత్వం ధియోధర్మాదిహేతుతః!

నిర్దేతుత్వాత్మసంబోధ రూపత్వం వస్తువృత్తితః॥

ప్రశాంతవృత్తికం చిత్తం పరమానందదీపకమ్!

అసంప్రజ్ఞాత నామాయం సమాధిర్వ్యగినాం ప్రియా॥

ఆత్మదర్శనము స్వతస్సిద్ధమైయున్నాగాని, అనాత్మ నివారణంకొరకు నిరోధాభ్యాసం చేయవలెను. అటుగనుకే, ఆత్మసంస్థం మనః కృత్వా నకించదపి చింతయేత్,

అని కలదుగనుక, యోగశాస్త్రం చిత్తచికిత్స సమాధిమాత్రమే చెప్పి గాని ఆత్మదర్శనం సాక్షాత్కారం చెప్పలేదు. గత్యంతరంవల్ల గలదు. ఈ యర్థమందు పతంజలి సూత్రం:— యోగశ్చిత్తవృత్తినిరోధః॥ ఈసూత్రంచెప్పి అనిరోధమైనపుడు ఉత్తరసూత్రం చెప్పచున్నాడు. తద్రష్టుస్వరూపేవస్థానం అని చెప్పినందువల్లను, నిర్వికారద్రష్ట అయినవాడు సదాస్వరూపమయ్యేయుండును. అలాగై నా వృత్తులు ఉత్పద్యమానమవుచుండగాను అందు చిత్తచాయ ప్రతిబింబించియుండగాను. తదవివేకంచేత సస్వప్తనివలెనే ఆద్రష్ట అవును. ఇదిన్ని అనంతరసూత్రమందే చెప్పచున్నది: వృత్తిసారూప్యమితరత్రా అని కలదు గనుక, అసత్త్వానకున్ను పురుషునికిన్ని అత్యంతసంబంధంలేదు గనుక, ప్రత్యయమందు విశేషమేదికదో అదిభోగం. చిదాభాసతోగూడియున్న బుద్ధికి, తదాకారోపపత్తి గలిగినప్పుడు తనస్వరూపమని యెరుంగును. నిరోధసమాధిచే తను శుద్ధత్వం పదార్థం సాక్షాత్కరించుగాను, ఆబుద్ధికి బ్రహ్మత్వం గోచరించెడి కొరకు, మహావాక్యంచేతను బ్రహ్మవిద్యా నామకమైనటువంటి వృత్త్యంతరమును గలుగజేస్తున్నది. శుద్ధత్వ పరార్థసాక్షాత్కారమందు నిరోధసమాధి యొక్కటే సాధనమని చెప్పరాదు. చిజ్జడాల నేర్పరించే వివేకమున్ను కలుగవలెను. అటుగనుక వాశిష్ఠము చెప్పచున్నది:

ద్వైక్రమా చిత్తనాశస్య యోగం జ్ఞానంచ రాఘవ।

యోగస్తద్వృత్తినిరోధోహ జ్ఞానం సమ్యగవేక్షణమ్॥

అసాధకస్య చిద్భోగం కన్యచిద్భాసనిశ్చయః।

ప్రకాశాద్వేతతోదేవో జగాద పరమేశ్వరః॥

అయితే వివేకానకున్ను యోగమందే పర్యవసానం. దర్శనవేళయందు ఆత్మమాత్రగోచరమైనటువంటి, ఏకాగ్రవృత్తికి క్షణమాత్రం సంప్రజ్ఞాతరూపం గాబట్టి, వివేకము యోగమందు పర్యవసానం అంటివా, అలాగై నాను, సంప్రజ్ఞాతసమాధికిన్ని అనంప్రజ్ఞాతసమాధికిన్ని స్వరూపంచేతనున్ను సాధనంచేతనున్ను మహద్వైలక్షణ్యం గలదు. అదియేలాగంటే వృత్తిచేతనున్ను అవృత్తిచేతనున్ను స్వరూపభేదం స్ఫుటమైయున్నది. సాధనానైకత్వేన సంప్రజ్ఞాతసమాధికి సజాతీయత్వం గాబట్టి, ధారణాదిత్రయము అంతరంగము. అనంప్రజ్ఞాతసమాధికి అవృత్తికాబట్టిన్ని, విజాతీయత్వంగాబట్టిన్ని బహిరంగము. ఈయర్థమందు పతంజలిసూత్రం:— బహిరంగ నిర్భిజస్యేతి అని కలదు గనుక, విజాతీయత్వమవుచుండగాను, అనాత్మవృత్తినివారకానకు ఉపకారికత్వం గలుగంగాను బహిరంగము అవిరుద్ధము. ఆయుపకారకత్వమే విశదంగాను సూత్రకారుడు చెప్పచున్నాడు:

శ్రద్ధావీర్యశృతిసమాధి ప్రజ్ఞాపూర్వకమితరేషామ్।

కొందరు దేవత్వం వహించి మనుష్యులయి వచ్చినవారికి పూర్వసూత్రమందు జన్మంచేతనే సమాధిచెప్పి, మనుష్యులంగూర్చి యీసూత్రం చెప్ప

చున్నది. మాకు యీయోగమే పరమపురుషార్థ సాధనము. శ్రత్యయమున్ను శ్రద్ధోత్కర్షశ్రవణం చేత పుట్టును. ఆయుత్కర్ష సృరింపంబడును।

తపస్విబ్యోధిక్ యోగీ జ్ఞానిబ్యోధి మథేధిః।

కర్మిబ్యధిక్ యోగీ తస్మాద్యోగీ భవాత్తుః॥

అని భగవద్వాక్యం కలదుగనుక, ఉత్తమలోకసాధనాలైనటువంటి కృపచాంద్రాయణాది తపస్సులకంటె జ్యోతిష్టామాది కర్మాలకంటె యోగమే అధికం. జ్ఞానమునుగూర్చి అంతరంగసాధనం గాబట్టిన్ని చిత్తవిశ్రాంతి హేతువుగాబట్టిన్ని, జ్ఞానముకంటె యోగమే అధికమని యెరింగి యోగమందు శ్రద్ధగలుగును. ఆశ్రద్ధయందు వాసనచేయంగాను వీర్యమున్ను ఉత్సాహమున్ను గలుగును. సర్వదా యోగంసంపాదించెను అనెడి ఉత్సాహంచేతను తననుష్ఠేయమైనటువంటి యోగాంగాలను సృరించును. ఆస్మరణచేతను తెన్నైకాగ్ర ఆచరింపదగినటువంటి సమాధిగలవానికి ఆధ్యాత్మప్రసాదంవల్లను ఋతంభరప్రజ్ఞగలుగును. తత్ప్రజ్ఞాపూర్వకమనంగా తత్ప్రజ్ఞాసాధనమంట, అసంప్రజ్ఞాతనమాధియితరేషాం అనంగాను చేదాదులకంటె నితరమైనటువంటి మనుష్యులకు సిద్ధించును. అప్రజ్ఞనే తిరుగ సూత్రమందు చెప్పచున్నాడు.

ఋరతం భరతాత్తత ప్రజ్ఞేతి. ఋతమనంగా సత్యవస్తువు. యదా స్వరూపం భరించెడిది అనంగా ప్రకాశించెడిది. ఋరతం భరా, అంట, అందు సమాద్యుత్కర్ష జనితమైనటువంటి ఆధ్యాత్మప్రసాదం గలవానికి ఋతంభరప్రజ్ఞ గలుగును. ఈలాగు అసంప్రజ్ఞాతనమాధికి బహిరంగసాధనం చెప్పి, తన్నిరోధమైనటువంటి అంతరంగసాధనమును సూత్రంచేత జెప్పచున్నాడు:— “తస్యాపి నిరోధే సర్వనిరోధాం నిర్వీజసమాధిరితి”. ఈసమాధి సుప్తినమానమైన సాక్షిచైతన్యంచేత అనుభవించ సమర్థుండు. ఈసుప్తినమానమైన సాక్షిచైతన్యండు సకలధీవృత్తిరాహిత్యంగాబట్టి, సుషుప్తే అని శంకింపవలదు. మనసుకు స్వరూప సదనత్తులచేత విశేషం గలదు గనుక, సుషుప్తికిన్ని సమాధికిన్ని భేదం చెప్పబడెను. ఈయర్థమందు గౌడపాదాచార్యులు చెప్పినారు।

నిగృహీతస్య మనసా నిర్వికల్పస్య ధీమతః।

ప్రచారస్సతు విజ్ఞేయ స్సుమప్తాన్యోస్య తత్సమమ్॥

లియ్యతేహ సుమప్తేతన్నిగృహీతన్న లియ్యతే।

తేదేవనిర్భయం బ్రహ్మప్రజ్ఞానాలోక సంతతమ్॥

మాండూక్యశాఖయు చెప్పచున్నది:—

దైవతస్యాగ్రహణం తుల్యముభయోః ప్రాజ్ఞతుర్యయోః।

ఓజనిద్రాయతః ప్రాజ్ఞస్సాచతుర్వేద విద్యశే॥

స్వనిద్రాసంయుతో వాద్యో ప్రాజ్ఞస్వస్వప్న నిద్రయా।

సనిద్రా నై వచ స్వప్నం తుర్యే పశ్యతి నిశ్చితాః॥

అన్యథా గ్రహణం న్యప్నో నిద్రాతత్వమజానతః,

విపర్యాసే తయోః క్షిణిత తుర్యం పరమశ్చుతే॥

అద్యులై నటువంటి విశ్వతై జనులు, అద్వైతవస్తువందె అన్యథాగ్రహణ మైనటువంటి ద్వైతరూపమందు తోస్తున్నారు. అతోపు విశ్వతై జనులకు స్వప్న మని చెప్పబడును. తత్వమును యెరుగకయుండుట నిద్రయని చెప్పబడును. అనిద్ర విశ్వతై జనప్రాజ్ఞులయందె వర్తించును. అన్యప్ననిద్ర రూపాన్యరూప భూతాలైన స్వప్ననిద్రలకు విపర్యాసంగలదు. మిథ్యాజ్ఞానము సమాధియందు విద్యచేతనే క్షిణంగాను, తుర్యమునై అద్వితీయమైన వస్తువును పొందును. ఓయి, అలాగెప్పును, అనంప్రజ్ఞాతనమాధికిన్ని సుప్తికిన్ని చాలాభేదం గలదు. అందు తత్వమెరుంగ నిచ్చుగించినవానికి, సమాధ్యపేక్ష గలిగినాగాని సాక్షాత్కారం గలవానికి జీవన్ముక్తి కొరకైలేదు. అనమాధ్యపేక్ష రాగద్వేషాది క్లేశ బంధనివృత్తి సుమప్తిచేతనే సిద్ధిఅవుచున్నది అంటివా, అటనరాదు. ప్రతిదిన మున్ను తనంత ఒకవేళ వచ్చేటటువంటి సుమప్తి బంధనివృత్తి గలిగిందా? కాదు. అయితే, బంధనివృత్తి అభ్యాసంవల్లనున్న కాదు. నిరంతరమైనటువంటి జాగ్రమందు అవునంటివా, అందునాగాదు. ప్రసక్తిలేదు గనుక, తీనభావమైన టువంటి సుమప్తిని అవునంటివా అందునాగాదు, మూఢులకు సహలేదు. అది యేలాగంటే, ఉత్పత్తి గలిగిగదా లయంగలుగవలెను. కాబట్టి లేదంటాయెను. స్వప్నమందున్ను లేదనంభవం గాబట్టి, సుమప్తియందు లేదనవచ్చునా అంటివా కాలాంతరవర్తి అయినటువంటిది గనుక, లేదంటిమి. కలిగినట్లైతే మూఢులయొక్క జాగ్రత్వస్పృహలయందున్ను కలుగవలెను. నైరంతరనుమప్తి చాలునంటివా ఒకానొకప్పుడున్ను కూడదు. అదియేలా అంటివా, కర్మక్షయ నిమిత్తమైందిగాబట్టి, తత్వవేత్తలకున్ను క్లేశక్షయంకొరకు సుమప్తికంటె సమాధి కలదు. అనంప్రజ్ఞాతనమాధియొక్క అపేక్షగలవానికి, సమాధిభూమికి నాలుగు విధాలు, గోస్తురంగాలవలెనె. వాఙ్మరొధం ప్రథమభూమి. బాలునివలెనే నిర్మ నసత్యం ద్వితియభూమి. తంద్రవలెనే అహంకారరాహిత్యం తృతీయభూమి. సుప్తివలెనే, మహత్తత్వరాహిత్యం చతుర్థభూమి. ఈనాలుగు భూములకున్ను క్రమాక్రమాననే ఉపరతి సంభవించును. అసమాధియందు ధైర్యంచేత గ్రహం పంబడ్డ ఉపరతి గలుగుచుండంగాను, బుద్ధిసాధనమైనటువంటి మహదహంకార మనోవాగాదులకు స్వతవివ తీవ్రవేగంచేతను, ప్రవహించేటటువంటి కూలంకష ములైన నదులయొక్క ప్రవాహంవలెనే కలుగగాను, నిరోధమందు ధైర్య మును అపేక్షింపవలెను. బుద్ధి తనకు పూర్వభూమి జితమాయెనో లేదో అని లెస్సగా బరిక్షించి జితంగాగా ఉత్తరోత్తరభూమినే ఉపక్రమించవలెను. జితంగాకుంటే ఆపూర్వభూమినే లెస్స అభ్యసంపవలెను.

అత్మసంస్థం మనఃకృత్వా నకించిదప చింతయేత్॥

అనెడి శ్లోకార్థంచేతను, చతుర్థభూమ్యుభ్యాసము విస్మృతిగాగాను, కామ
బోగాలయొక్క విక్షిప్తంగల బుద్ధిని ఉపాయంచేతనే నిగ్రహింపవలెను.
మునుపు కామోపబోగాలయందు యేలాగు ప్రవృత్తి గలిగెనో అలాగే, లయ
మందు ప్రవృత్తి గలుగవలెను. అటుగనుక, గౌడపాదాచార్యులు చెప్ప
చున్నారు:

లయేనంబోధయేచ్ఛిత్తం విక్షిప్తం శమయేత్పునః
సకషాయం విజాసీయా త్సమప్రాప్తం సచాలయేత్॥
సస్వాదయేత్సుఖం తత్ర నిస్సంగః ప్రజయా భవేత్।
నిశ్చలం నిశ్చరం చిత్తమేకీకుర్యాత్ప్రయత్నతః॥
యథానలియ్యతే చిత్తం సచవిషిష్యతే పునః।
అలింగనమనాభానం నిష్పన్నం బ్రహ్మతత్త్వతః॥

లయ, విశేష, కషాయ, సమప్రాప్త యానాలుగున్ను చిత్తంయొక్క
ఆవస్థలు. అందు నిర్దుష్టమానమైన చిత్తము విషయాల బెంటంబోక మళ్లును;
ఎందువల్లనంటే పూర్వాభ్యాస వశానను, అది లయమనెడి సుమధురకై అభి
ముఖమవును. అప్పుడు దానివృత్తానప్రయత్నంచేత లయకారణనివారణచేతం
జిత్తమును లెన్నగా మేలుకొలుపుట. లయపేతువేది అంటే నిద్రాశీర్ష బహుళన
శ్రమములు. ఈయర్థమందు: “సమాపనీయ నిద్రాంసుజీర్ణేల్పబోగి! శమత్యాజ్య
బాధివిచిత్రప్రదేశే! సదా సితనిత్యష్ట విషప్రయత్నో యదాపాణరోధో నిజాభ్యాస
మాత్రాత్” అనికలదు. లయంవల్లనుద్ధాపితమైన చిత్తము దినదినప్రబోధాభ్యాస
వశానను కామోపబోగాలయొక్క విశేషం పుట్టితేను, అప్పుడు విచేకియైన యోగి,
జనప్రసిద్ధ బోగ్యవస్తుగతమైన దుఃఖానుస్మరణ చేతను, శాస్త్రప్రసిద్ధమునైన
జన్మాదిరహితమునైన అద్వితీయ బ్రహ్మతత్వానుస్మరణ పూర్వకంగాను, బోగ్య
వస్తుదర్శనమందు మరిమరిపుట్టిన విశేషాలవల్లనుండి చిత్తమును శమింప
జేయును. కషాయమనంగా చిత్తదోషము. తీవ్రరాగద్వేషాదివాసనలచేతను గ్రస్త
మైనటువంటి చిత్తము, ఏకాగ్రంవలెనే, లయవిశేషరహిత దుఃఖాలచేతను
యేకాగ్రమైయుండును. తాదృశమైన చిత్తము కషాయమని యెరుంగవలెను.
అయేకాగ్రమైన చిత్తంవల్లను వివేకంచేత మళ్లుట, యిది యేకాగ్రంగాదని
యెరింగి, లయవిశేషాలవలెనే కషాయమును తిరస్కారం జేయుట. ఇంక
సమప్రాప్తి యనంగానేమి అంటే బ్రహ్మప్రాప్తి:

సమం సర్వేషు భూజేషు తిష్ఠంతం పరమేశ్వరమ్।

అని శ్రుతిపలికెడిని. లయవిశేషకషాయాలయందు పరిహరించినందు
వల్ల, చిత్తంచేతను బ్రహ్మము పొందంబడును. అనమప్రాప్తమైన చిత్తము
కషాయలయవిశేష బ్రాంతులచేతను చలింపకుండుట, సూక్ష్మబుద్ధిచేతను లయ

విక్షేపకషాయనమప్రాప్తిని తెన్నగా వివరించి, నమప్రాప్తియందతిప్రయత్నాననుచిత్తమును స్థాపించవలెను. స్థాపించినందువల్లను, బ్రహ్మన్వరూపభూతమైన పరమానందము తెన్నగానే ఆవిర్భవించును. ఈయర్థమందు శ్రుతిః—

సుఖమాంత్యంతికం యత్తద్బుద్ధిగ్రాహ్యమతీంద్రియమ్,
అని కలదు. స్మృతిన్ని అలాగెః

సమాధినిర్దూతమలన్య చేతసా నివేశితస్యాత్మని యత్సుఖం భవేత్.
సశక్యతే వర్ణయితుం గిరాతదా న్వయంతదంతఃకరణైః గృహ్యతే॥

అని కలదు. ఓయి! సమాధియందు మరపులేని బ్రహ్మనందానకు బుద్ధి గ్రాహ్యమని శ్రుతిస్మృతులచేతం జెప్పబడెను. అచార్యులచేతనై తేను, నాస్వాదయేత్సుఖంతత్ర అని బుద్ధిగ్రాహ్యత్వము నిషేధింపబడెనంటివా, విరోధంలేదు. సమాధి విరోధియైనటువంటి వ్యుద్ధానరూపంయొక్క పరామర్శకే నిషిద్ధం చెప్పబడెను. ఎటువలెనై నానేమి, గ్రీష్మకాలమందు మధ్యాహ్న సమయాన, జాహ్నుప్రదమందు మునింగినవానిచేత ననుభవింపబడిన స్వరూపసుఖమును అమునింగినప్పుడు నవికల్పకమైన అంతఃకరణవృత్తిజ్ఞానం చేతం గ్రహింప శక్యంగాదు. ప్రబోధకాలమందైతే స్మరణవల్ల స్పష్టంగా పరామర్శింపబడుచున్నది యేలాగు అలాగే, వృత్తిరహితమైన సమాధియందు సంస్కారశేష మాత్రంగాను సూక్ష్మమైన చిత్తంచేతనైన సుఖానుభవము శ్రుతిస్మృతులచేత వివక్షితమైంది. నేను సమాధిసుఖమును అనుభవిస్తే అనెడి యేతాదృశమైన వ్యుద్ధితచిత్తంగల నవికల్పకంయొక్క పరామర్శ యెది గలదోఅది అస్వాదనమని చెప్పబడెను. అది అచార్యులచేత ప్రతిషేధింపబడెను. అదేస్వాధిప్రాయం ప్రకటింపవలసి, నిస్సంగః ప్రజ్ఞయా భవేత్ అని చెప్పిరి. ప్రకృష్టమైనటువంటి నవికల్పక జ్ఞానమును, ప్రజ్ఞచేతను విడువవలెను. అప్పుడు ధృతి గృహీతమైనబుద్ధి ప్రజ్ఞానిపించుకొనును. తదాత్మకత్వంచేతను సాధించినటువంటి, సుఖాస్వాదనమునున్న తద్వర్ణనాదిరూపమునున్న వాటియందానక్తినిన్ని వర్ణించవలెను. సమాధియందు బ్రహ్మనంద మందు మగ్నమైన చిత్తము యెప్పుడు సుఖాస్వాదనంకొరకు వాతమశకాద్యుపద్రవాలచేత చలించరాదు. అచలించని చిత్తము మరిమరిన్ని, చలించకుండా దృఢంజేయవలెను. అటువలెనే పరబ్రహ్మముతో యేకాకారం జేయవలెను. అందు నిరోధప్రయత్నమే సాధనం. విశేషపందానై యదానలియ్యతే చిత్తం అనెడి శ్లోకంచేత స్పష్టంగా జెప్పబడుచున్నది. అ....ంగసమనాభ్యాసం అనెడి యీరెంటివల్లనున్న కషాయ సుఖాస్వాదాలు నిషేధింపబడుచున్నవి. లయవిక్షేపకషాయ రసాస్వాదాలవల్ల నుండిన్ని రక్షింపబడ్డటువంటి చిత్తము విఘ్నములేకయే బ్రహ్మమందు నిలుచును. అటుగనుక దీర్ఘకాలనత్కారం తోస్తేకూడానభ్యసంప వలెను. అయభ్యాస జితంవల్లను సమాధిదార్ఢ్యము కలుగును. అప్పుడు సుఖదుఃఖవాసనలచేత

చలించడు. పరమలాభ సిద్ధియౌను. ఈయర్థమందు కచమృత్తాంతం చెప్పంబడుచున్నది॥

కచః కదాచిదుత్తాయ సమాదేః ప్రితమానసః।
వికాంతే సమువాచేదమేకో గర్జదయా గిరా॥
కింకరోమి క్వగచ్ఛామి కింగ్మహ్మి త్యజామి కిమ్।
అత్మనాపూరితం విశ్చం మహాకల్పాంబునా యథా॥
సబాహ్యభ్యంతరం దేహేహ్యసప్తార్థం చదిక్షుః।
ఇత ఆత్మా తవైహాత్మా నాస్యనాత్మమేయం జగత్॥
సతతస్త్రి నయత్రాహం సతతస్త్రి నయన్మయి।
కిమస్యవధివాంచామి సర్వం సచ్చిన్మయం తతమ్॥
స్ఫురద్యుచ్చామలాంబోదేః సేనాస్సర్వే కులాచరః।
వివాదిత్యమహాతేజో మృగతృష్ణా జగన్మయమ్॥

అని కలదు. ఈప్రకారాన దృఢభూమైన ఆనందజ్ఞాతసమాధి లభించుట జీవన్ముక్తి ప్రతిష్ఠితమాయెను. అదే మనోనాశమనంగాను. ఆమనోనాశము విదేహముక్తకాని జీవన్ముక్తికాదని శంకించరాదు. అదియేలాగంటే వాశిష్ఠము చెప్పచున్నది:

వివేకాభ్యుదయాచిత్త స్వరూపేంతర్నితే మునె।

మైత్ర్యాదయో గుణాః కుత్ర జాయంతే యోగినాంవర॥

వశిష్ఠు చెప్పచున్నాడు॥

ద్వివిధః చిత్తనాశోస్త్రి సరూపో రూపయేవచ।
జీవన్ముక్తౌ సరూపస్యాదరూపో దేహముక్తిగః॥
ప్రాకృతం గుణసంభారం మమేతి బహుమన్యతే।
సుఖదుఃఖావృతస్తభ్య విద్యమానం మనోవిదుః॥
చేతనః కథికానత్రా మయారఘుకులోద్భవః।
అస్య నాశమానీంత్యం శృణుప్రశ్నవిదాం వర॥
సుఖదుఃఖదశాదీరం సామ్యాన్న ప్రోద్ధరంతి యమ్।
నిశ్వాసయివ శైలేంద్రం చిత్తం తస్య మృతం విదుః॥
అవత్కర్మణ్యముత్సాహో మదోమాంద్యం మహోత్సవః।
యన్నయంతి సవై రూప్యం తస్యనష్టం మనోవిదుః॥
చిత్తమాశాఖిధానంహి యథానస్యతి రాఘవః।
మైత్ర్యాదిభిర్గుణైర్యుక్తం తదానత్వముదేత్యలమ్॥
భూయోజన్మ పినిర్ముక్తం జీవన్ముక్తస్య తస్మనః।
సరూపోసా మనోనాశో జీవన్ముక్తస్య విద్యతే॥

అరూపస్తు మనోనాశో యోమయోక్తా రఘూద్వహః।

విదేహముక్తావేవాసా విద్యతే నిష్కళాత్మకః॥

సామగ్ర్యాగ్రగుణాధార మపిస్తత్త్వం ప్రలియ్యతే।

విదేహముక్తోవమలె పదేపరమ పావనే॥

సంశాంత దుఃఖమజడాత్మక మేకసుప్తం

ఆనందమక్షర మపేతరజ స్తమోయత్।

అకాశకోశతనవో తనవో మహంతః,

తస్మిన్పదే గళితచిత్తలవా వసంతి॥

అని కలుగబట్టి, సరూపమైన మనోనాశము జీవన్ముక్తికి సాధనమనెడిది సిద్ధమాయెను॥

ఇతి శ్రీమత్పరమహంస పరివ్రాజకాచార్య వర్య పరమానందతీర్థ

యతికృతౌ బ్రహ్మవిద్యా సుధార్ణవే యోగశాస్త్రే

మనోనాశ నిరూపణం శామ ద్వాదశ

ప్రకరణం సమాప్తమ్

పదుమూడవ స్తకరణము

భవారణ్యే ప్రవిష్టస్య దుర్మోహబ్రాంతచేతనః।

యేనమే దర్శితః పంథాః తస్మై శ్రీగురవేనమః॥

పరమానంద యతీంద్రో బోధాతత్త్వస్య యన్నిబద్ధాతి।

శ్రద్ధామిహవిందద్వం సత్తిర్యద్యస్తే ముక్తికాంతాయామ్॥

ఉత్తమాధికారులైన ముముక్షువుల విషయాకరించి, జీవన్ముక్తికి ప్రమాణమున్ను తత్సారమున్ను అందుకు నిధిన్ని యేటువలెనన్న ప్రశ్నలు మూటికిన్ని ఉత్తరం నిరూపింపబడెను. ఇందుకు ప్రయోజనమేది అన్న నాలుగోప్రశ్నకు పరమానందతీర్థులు ఉత్తరం నిరూపింస్తున్నారు. జ్ఞానరక్షచేతస్సు, వినంవాదాభావము, దుఃఖనాశం, సుఖావిర్భావం, యివి అమిదప్రయోజనాలు. ఓయి! ప్రమాణోత్పన్నమైన తత్త్వజ్ఞానానకు, యేబాధకం ప్రసక్తమాయెను, యెందుచేత రక్షకావలెనంటివా, చెప్పిము. చిత్తవిక్రాంతి చేయండనంగాను, సంశయమున్ను ప్రసక్తమౌను. అదివానె తత్త్వవేత్తలయినటువంటి రఘునాయకులకు విక్రాంతి లేనిమునుపు ధీనంశయం విశ్వామిత్రుండు చెప్పెను:

నరాఘవ తవా స్వస్యత్ జ్ఞేయం జ్ఞానరతాం వర।

స్వయైవ సూక్ష్మయా బుద్ధ్యా సర్వం విజ్ఞాతవానః॥

అనికలదు. శుకులున్ను మునుపేతత్వమెరింగి సంశయం గలుగంగాను జనకుండు సంశయనివృత్తి చేసెను॥

వాతః పరతరం కచ్చిన్నిశ్చయో స్త్యపరో మునే।

స్వయమేవ త్వయా జ్ఞానం జ్ఞేయం స్వస్య మహాత్మనః॥

భోగేభ్యోవ్యవతిర్జాతా దృశ్యాద్వా సకలాదిహ।

ప్రాప్తం ప్రాప్తవ్యమఖిలం భవతా పూర్ణచేతసా॥

సదృశ్యే తవనెబ్రహ్మణ ముక్తనమ్నోహముత్స్సజ।

అనుశిష్టస్తధేత్యేవం జనకేన మహాత్మనా॥

అని కలదు. అధికారణాన తత్త్వవేత్తలైనాసంశయం గలిగెనా, చిత్తవిక్రాంతి గానేరదు. అజ్ఞానం మోక్షానకు యేలాగు ప్రతిబంధకమాలాగే అవును; అటుగనుక, భగవద్వాక్యం గలదు.

అజ్ఞాప్రాశద్ధదానశ్చ సంశయాత్మా వినశ్యతి।

నాయం లోకో స్తినపరో నసుఖం సంశయాత్మనః॥

అనికలదు. శ్రద్ధావిపర్యయమికముందర జెప్పబడుచున్నది. అజ్ఞానమున్ను విపర్యయమున్ను మోక్షమాత్రానకే విరోధాలు. సంశయమైతే భోగమో

జాలు రెంటికి విరోధం. అనంశయమైంది పరస్పర విరుద్ధకోటి నవలంబించి ఉండును. ఎప్పుడైనానేమి సంసారసుఖమునకై ప్రవృత్తిగలిగినచో, అప్పుడు మోక్షమార్గబుద్ధిని అసంసారప్రవృత్తి అడ్డగించును. ఎప్పుడైనానేమి మోక్షమునకై ప్రవృత్తిగలిగిన అప్పుడు సంసారబుద్ధిని మోక్షమార్గప్రవృత్తి అడ్డగించును. అదికారణాన సంశయాశ్శ్రుతి అయినవానికి లేశమాత్రమైనాను సుఖంలేదు. అటుగనుక ముముక్షువులకు సంశయమును సర్వదా చేదించందగింది. ఈ యర్థమందు శ్రుతి:

భిద్యతే హృదయగ్రంథి శ్చిద్యంతే సర్వసంశయాః।

అని కలదు. విపర్యయానకు నిదాఘఉదాహరణం కలదు. అదియేలా గంటే ఋభువనేఋషి, పరమమైన కృపచేతను, అనిదాఘుని గృహీనకుంబోయి. బహువిధాలను తత్వజ్ఞానం బోధించి పోయెను. నిదాఘుడున్ను తనబుద్ధియందు గురూపదిష్టమైన పరమవస్తువందునశ్రద్ధ గలవాడై, కర్మాలే పరమపురుషార్థ హేతువులని విపర్యయమునుబొంది, కర్మానుష్ఠానమందు యథాపూర్వంగానే ప్రవర్తింపగా, శిష్యుండు పురుషార్థభ్రంశుండై పాపచ్ఛనాయని కృపచేతను గురువు తిరిగివచ్చి బోధించెను. అప్పుడున్ను అతనికి విపర్యయము విడువదాయెను. మరిన్ని మూడోసారిన్ని బోధించెను. అంత విపర్యయమును పరిత్యజించి విశ్రాంతిని బొందెను. సంశయవిపర్యయాలంగల అసంభావనా విపరీత భావనలచేతను తత్వజ్ఞానంయొక్క ఫలమును అడ్డగించును. ఈయర్థమందు పరాశరులు చెప్పినారు.

మణిమంత్రోపధాద్వహ్ని స్ఫుడిష్టాపి యభేందనమ్,

ప్రదగ్ధం నై వశక్తస్యా త్ప్రతిబద్ధస్తధైవచ॥

జ్ఞానాగ్నిరపి సంజాతస్ఫుడిష్ట స్ఫుద్భృదోపిచ॥

ప్రదగ్ధం నై వశక్తస్యా త్ప్రతిబద్ధస్తు కల్మషమ్॥

భావనా విపరీతాయా యాచానంభావనాశుకమ్।

కురుతే ప్రతిబంధంసా ఖలుజ్ఞానస్య నాపరమ్॥

అని కలదుగనుక, అవిశ్రాంతచిత్తునికి సంశయవిపర్యయ ప్రసంగం చేతను తత్వజ్ఞానంయొక్క ఫలానికి ప్రతిబంధకంగాబట్టి, తద్బాధకొరకై రక్షాపేక్ష గావలెను. విశ్రాంతచిత్తునికి మనోనాశం చేతయెప్పుడు జగత్తు తోచక పోవునో అప్పుడు సంశయవిపర్యయాలకు ప్రసంగమేలేదు. జగత్ప్రతిభాన రహితుండైన బ్రహ్మవేత్తకు దేహవ్యవహార ప్రయత్నము పరమేశ్వరునిప్రేరణ చేతను ప్రాణవాయువుంగూడి వ్యవహరిస్తుండును. ఈయర్థమందు చాందోగ్యం కలదు. ఉపజనం నృరంనిదం శరీరం నయథాప్రయోజ్య అచరణోయుక్తయేవ. మేవాయమస్మి శరీరేప్రాణో యుక్తోభవతి॥ అనికలదు. జనులయొక్క నమిషమందు, వర్తమానమైన తనస్వశరీరమును స్మరించకే బ్రహ్మవేత్త వర్తి

స్తుండును. పార్శ్వస్థులైన జనులు తత్కవేత్తయొక్క శరీరమును చూచుచుండురు. తాను నిర్మనస్కుండుగాబట్టి, యిదీనాశరీరము యిచ్చని తలంచడు. అయితే ప్రవర్తకమేలాగంటేను, రథంమీద రథికుండు ఉంటే గిరింపంబడ్డ అశ్వాలు పథమున్ను సారథియొక్క ప్రేరణచేతను మార్గమందుయొక్క ఆచరణమందు ప్రేరేపకావునఃపునః సారథిప్రయత్నంతోకే రథశకటాదికము పురోవర్తియైన గ్రామముంగూర్చి నడుచును. ఈప్రకారాననే యాప్రాణవాయువైంది పరమేశ్వరునిచేత యాశరీరమందు నియోగింపబడ్డదై జీవనప్రయత్నమందు వ్యవహారం నిర్వహించును. ఈయర్థమందు బాగవతం చెప్పుచున్నది:

దేహం వినశ్వరమవస్థిత ముత్థితంవా సిద్ధినవశ్యతి యతోద్యగమత్స్వరూపమ్:

దైవాదుపేతమథ వై పవశాదపేతం వాసాయథా పరిపుతం మదిరామదాంధ॥

అని కలదు. వాగిష్ఠమందు:

పార్శ్వస్థపోధితాన్సంతః పూర్వాచారక్రమాగతమ్:

ఆచారమాచరంత్యేవ సుప్రబుష్టపదక్షత॥

ఓయి! నిద్దులైనవారు సకలాచారాలనున్ను చేస్తున్నారు. వారినిజూస్తున్నాము. అయితే, పరస్పరాయారెంటికిన్ని విరోధంగాదా అంటే, అది విశ్రాంతి తారతమ్యంచేత వ్యవస్థగలదు. ఆతారతమ్యమును శ్రుతిచెప్పచున్నది: “అత్మక్రిడా ఆత్మరతిక్రియానైష బ్రహ్మవిదాం వరిష్ఠః” అని కలదు. అందుతారతమ్యం నాలుగువిధాలై యుండును. బ్రహ్మవిత్స్యథమ! బ్రహ్మవిద్వరో ద్వితీయః! నరియ్యా స్త్రీతీయః! వరిష్ఠశ్చతుర్థః! అనియీ నాలుగున్ను యేడువిధాలైనటువంటి యోగభూములందు, నాలుగోభూమిమొదలుకొని క్రమాననె భూమిచతుస్థయం ప్రాప్తమౌను. ఈసప్తభూములు వాగిష్ఠమందు చెప్పింబడెను. అది యేలాగంటి, మొదటిజ్ఞానభూమి శుభేచ్ఛ. రెండోజ్ఞానభూమి విచారణ. మూడోభూమి తనుమానన. నాలుగోభూమి సత్వాపత్తి. అయిదోభూమి సంనక్రినామిక. ఆరోభూమి పదార్థాభావన. విడోభూమి తుర్యము. ఇందలి విపరమేలాగంటేను, నేను మూఢుండనైయేల యుండవలెను? వైరాగ్య పూర్వకంగాను శాస్త్రసజ్జనులచేతం దెలుసుకోవలెను అనెడిది శుభేచ్ఛ. ఇది ప్రథమభూమి. ఇంక శాస్త్రజ్ఞన సంపర్కంవల్ల వైరాగ్యాభ్యాస పూర్వకంగాను సదాచారప్రవర్తియొది కలదదివిచారణ. అది రెండోభూమి. ఈవిచారణ శుభేచ్ఛలచేతను, ఇంద్రియార్థాల యందు విరక్తిఆవును. అది తనుమానననేటి మూడోభూమి. ఈభూమిత్రయాభ్యాసంవల్ల జిత్రంయొక్క అర్థమందు విరక్తిగాబట్టి సత్వాత్మమందు శుద్ధమైనస్థితి యిప్పుడు సత్వాపత్తియనే నాలుగోభూమి. ఈభూమిచతుస్థయాభ్యాసంవల్ల, అసంసర్గ ఫలమెదిగలదది, రూఢసత్త చమత్కారమైనటువంటి సంనక్రి నామికైన అయిదోభూమి. ఈ అయిదుభూములయొక్క అభ్యాసంవల్లను ఆత్మారామత్వం గలుగును. అభ్యంతరమందుగాని బాహ్యమందుగాని, యేపదార్థాలు తోపకయుండును. పరులుప్రయత్నంచేత లేవితేనేగాని మేలుకొనెరుంగక

యుండే పదార్థభావన యెదికలదది ఆరోభూమి ఈభూమి షట్కచిరాభ్యాసం వల్లను, వేదసకనుపలంభనం గాబట్టి సర్వభావైకనిష్ఠత్వమెదికలదది తుర్యము అనిపించును. అదేయేడోభూమి. ఈభూములయందు మొదటిమూడు భూములున్ను, బ్రహ్మవిద్యకు సాధనాలు. విద్యాకోటియందు అంతర్భావాలు గావు. అందు భేదసత్వత్వ బుద్ధియున్నది గనుక, యీమూడుభూములున్ను జాగ్రమనిపించును. అదియేలాగంటే భూమికా త్రితయంచేత “ద్రామజాగ్రదిదం స్మృతమ్! యథావద్భేదబుద్ధ్యేదం జగజ్జాగ్రతి దృశ్యత” అనికలదు. చతుర్థభూమియందు జగదుపాదానమైన బ్రహ్మయొక్క, అద్వితీయసత్తాస్వభావమును నిశ్చయించి, ఆబ్రహ్మమందు నిరోపితమై, జగచ్ఛబ్దాభేదయమైన నామరూపాల మిథ్యాత్వమును బొందిన, ముముక్షువులకు పూర్వోక్తమైన జాగ్రమును విడిచి నిలిచిన భూమియేది గలదది స్వప్నము. అదియేలాగంటే,

ఆదైవతే ధైర్యమాయాతే దైవతేచ ప్రశమంగతే!

పశ్యంతి స్వప్నవల్లోకం చతుర్థిం భూమికామితాః॥

విచ్ఛిన్నశరద్రభాంశ విలాయం ప్రవిలియ్యతే!

సత్తావశేషయేవాస్తి చతుర్థిం భూమికామితాః॥

ఈచతుర్థభూమి ప్రాప్తమైనాతండు బ్రహ్మవిత్తనిపించు కొనును. అయిదోదిమొదలయిన మూడుభూములున్ను జీవన్ముక్తియందవాంతర భేదాలు. అందు నిర్వికల్ప సమాధ్యభ్యాసంచేయంగా విశ్రాంతితారతమ్యమును బొందును. పంచమభూమియందు నిర్వికల్పంగాబట్టి అవ్వడు స్వయమేవ తానొక్కండయ్యె నిలుచును. ఆయోగి బ్రహ్మవిద్యరుండనిపించు కొనును. ఆరోభూమియందు పార్శ్వస్థులచేతం బోధింపంబడ్డాతండు గాబట్టి ఆయోగి బ్రహ్మవిద్యరియాకా! అనిపించుకొనును. ఈరెండుభూములున్ను నుమ పైన్ని, గాఢసుమ పైన్ని, అని పించుకొనును. అదియేలాగంటే:

పంచమీ భూమికామేత్స్య నుత్తిస్తపదనామికా!

శాంతాశేషవిశేషాంశ స్తిష్ఠత్వదైవత మాత్రకే॥

అంతర్ముఖతయా నిత్యం బహిర్వృత్తి పరోపిన!

పథిశ్రాంతియా నిత్యం నిద్రాదురివ లక్ష్మితే॥

కుర్వస్యభ్యాస మేతస్యాం భూమికాయాం నవాసన!

షష్ఠిం గాఢసుమప్తాభ్యాం క్రమాత్పతతి భూమికామ్॥

యత్ర నాసన్ననద్రూపో నాహం నావ్యనహం కృతిః!

కేవలం క్షిణమనస అస్తేదైవైక్యనిర్గత॥

అంతశ్శూన్యో బహిశ్శూన్య శ్శూన్యకుంభయివాంబరే!

అంతఃపూర్ణో బహిఃపూర్ణ పూర్ణకుంభయివార్ణవే॥

అని కలదు. గాఢమైన నిర్వికల్పసమాధినిబొంది, సంస్కారమాత్ర శేషమైన చిత్తానకు మనోరాజ్యం జేసెడికొరకు బాహ్యపదార్థాలను గ్రహింప

సామర్థ్యం గూడదుగనుక, ఆకాశమందలి కుంభమువలెనే అంతర్బహిష్కూన్యత్వము, ప్రకాశమైన విచానందైక రసమైన బ్రహ్మమందు మగ్నత్వంచేతను సముద్రమధ్యమందలి కుంభంవలెనే అంతర్బహిర్బుద్ధత్వము సప్తభూమిని బొందినయోగికి, “దేహంవినశ్వర మవస్థితముఃస్థితంచ” అనెడి భాగవతగ్రంథార్థం తాత్పర్యం. అనంప్రజ్ఞాతనమాధి ప్రతిపాదకాలైన యోగకాస్తాలయందు యీ భూముల పర్యవసానమాయెను. అప్పుడు పార్శ్వస్తబ్ధబీతః, సిద్ధో నపశ్యతి! అనెడి యీరెండుభూముల యందున్న వ్యవస్థితంగాబట్టి విరోధంలేదు. పంచమాదిత్రయరూపమైన, జీవస్సుక్తియందు సంపాద్యమానమైన ద్వైతప్రతిభాసా భావంచేతను, సుశయవిపర్యయప్రసంగం లేదుగాబట్టి, ఉత్పన్నమైన తత్వజ్ఞానము బాధకములేక రక్షింపబడును. ఈజ్ఞానరక్షణము జీవస్సుక్తికి ప్రథమ ప్రయోజనము. తపస్సురెండే ప్రయోజనము. యోగభూములకు దేవత్వాది పదప్రాప్తిహేతువుచేతను, కానంబడెను. తద్దేకుత్వము కృష్ణార్జునల యొక్కయున్ను, శ్రీరామవశిష్టులయొక్కయున్ను ప్రశ్నోత్తరాలవల్ల చెలియబడుచున్నది:

అర్జునః॥ ఆయతిశ్రద్ధయోపేతో యోగాచ్చులితమానసః।
అప్రాప్య యోగనంసిద్ధిం కాంగతింకృష్ట గచ్ఛతి॥
కచ్చిన్నైభయవిభ్రష్ట శ్చిన్నాభ్రమివ నశ్యతి।
అప్రతిష్ఠా మహాబాహూ విమూఢో బ్రహ్మణాపది॥

శ్రీభగవాన్॥ ప్రాప్య పుణ్యకృతాన్లౌకానుషత్వా శాశ్వతిన్సమాః।
శుచినాం శ్రీమతాం గేహే యోగభ్రష్టాభిజాయతే॥
అథవా యోగినామేవ కులేభరంతి ధీమతామ్।
యేతద్ధి దుర్లభతరం లోకే జన్మయదీవ్యశమ్॥
తత్రతం బుద్ధినంయోగం లభతే పార్వదైహికమ్।
యతతేచ తతోభూయస్సంసిద్ధౌ కురునంపన॥ అని కలదు॥

శ్రీరామ॥ ఏకామధ ద్వితీయాంవా త్రితియాం భూమికాముతః।
ఆరూఢస్య మతస్యాథ కీదృశీ భగవన్నునె॥

వశిష్ఠః॥ యోగభూమికయోత్కృంత జీవితస్య శరీరిణః।
భూమికాకానుసారేణ క్షియ్యతే పూర్వదుష్కృతమ్॥
తతస్సుర విమానేమ లోకపాల పురేమచ।
మేరుపర్వత కుంజేమ రమతే రమణీ సుఖమ్॥
తతస్సుకృతనంభారే దుష్కృతేచ పురాకృతే।
భోగక్షయే పరిక్షిణే జాయతే యోగినో భువి॥
శుచీనాం శ్రీమతాం గేహే నుష్టే గుణవతాం సతామ్।
తత్ర ప్రాగ్వాసనాభ్యంతం యోగభూమిం క్రమంబుధా॥
వృష్టో పరిపతంత్యుచ్చైర్భుత్తమం భూమికాక్రమమ్।

అని కలదు. అంతుకలుగని యీప్రకారాన యోగభూములకు దేవలోక ప్రాప్తిహేతుత్వమైన తపస్వ్యం యొక్కడిదిఅంటే, తైత్తిరీయోపనిషత్తు చెప్పచున్నది; తపసాదేవా దేవతామగ్ర ఆయణా తపసషణ్ణాయ స్సువరన్వవిందకా అని కలదు. తత్వజ్ఞానంవల్లను ముసుపటి భూమికాత్రయానకు తపస్వ్యం గలుగుచుండగాను, తత్వజ్ఞానోత్తరకాలమందుగల నిర్వికల్పక సమాధిరూపమైన పంచమ్యాది భూమిత్రయానకు తపస్వ్యముకై ముక్తికన్యాయమందు సిద్ధము. అదే స్మృతి చెప్పచున్నది:

మనస శ్చేంద్రియాణాంఽపి ఐకాగ్ర్యం పరమంతపః తద్ధాయస్సర్వధర్మభ్యః॥ నధర్మ పరఉచ్యతే॥ అనికలదు. ఏవ్వడున్ను యీతపస్సుచేతం జన్మాంతరప్రాప్తి లేనేలేదు. అట్లేనాగాని లోకసంగ్రహంకొరకు యిదితపస్సని చెప్పబడెను. అదే భగద్వాక్యమున్ను:

లోకసంగ్రహమేవాపి సంపశ్యన్ కర్తుమర్హసి॥

అని కలదు. సంగ్రహమైన లోకం మూడువిధాలు. అదియేలాగంటే, శిష్యుండు, భక్తుండు, తటస్థుండు. అందు శిష్యుండు స్వాంతముఖులయిన గురువులయిన యోగీశ్వరులయందు ప్రామాణికత్వబుద్ధ్యాతిశయం చేతను, తదుపదిష్టమైన తత్వమందు పరమమైన విశ్వాసమునుంబొందిన చిత్తసంగ్రహంవల్లను విశ్రాంతి బొందును:

యస్య దేవేపరా భక్తిర్యథాదేవే తథాగురౌ॥

తస్యైతే కథితాహ్యర్థాః ప్రకాశంతే మహాత్మనః॥ అనిన్ని

శ్రద్ధావాన్లభతే జ్ఞానం తత్త్వర్థస్సంయతేంద్రియః॥

అనిన్ని కలదు. అన్నప్రదాన నివాసస్థానకల్పనాదులచేత యోగీశ్వరుని యెవ్వరు సేవింతురు వారుభక్తులనిపించు కొందురు. ఆభక్తులు తదీయమైన తపస్సును స్వయమేవ తామున్ను ధరింతురు. ఈయర్థమందు శ్రుతి:

కన్యపుత్రాదాయ ముపయంతి॥ సుహృద స్సాదుకృత్యాం ద్విషంతః పాపకృత్యాం॥ అనికలదు. ఇంక తటస్థుండు రెండువిధాలు — ఆస్తికుండున్ను, నాస్తికుండున్ను. అందు, ఆస్తికుండైనవాడు యోగీశ్వరునియొక్క నన్యార్థమునుచూచి, తానున్ను నన్యార్థమునే వర్తించును. ఈయర్థమందు భగవద్వాక్యం గలదు.

యద్యదాచరతి శ్రేష్ఠస్తత్తదేవేతరో జనాః॥

నయత్ప్రమాణం కురుతే లోకస్తదనువర్తతే॥

అని కలదు. నాస్తికుండైన వాడున్ను, యోగీశ్వరునిచేత జూడబడ్డ వాడౌటచే, తనపాపాలవల్ల నుండిన్ని ముక్తుడౌను. అదియేలాగంటే స్మృతి చెప్పచున్నది:

యస్యానుభవపర్యంతా బుద్ధిస్తత్యే ప్రవర్తతే॥

తద్భ్రష్టగోచరాస్సర్వే ముచ్యంతే సర్వపాతకైః॥

అని కలదు. ఈ ప్రకారము సర్వప్రాణులకున్ను, ఉపకారిత్యం యోగీ శ్వరుల వివక్షి. ఈయర్థమందు సూతసంహిత;

కులంపవిత్తం జననికృతాద్వా విశ్వంభరా వుజ్జ్వలతీచతేన।

అపారసచ్చిత్తుఖ సాగరేన్ద్రియైశ్చైవ యన్యమనః ప్రచారః॥

అని కలదు. కేవలం యోగియందు శాస్త్రవ్యవహారానకే తప స్త్వంతరం లేదు; మలెష్వరికంటె సకలలోక వ్యవహారులకు. ఇలాగే తైత్తిరీయశాఖయందలి అంత్యానువాకం యోగియొక్క మహిమను చాలెవిష్టను. అయనువాకమందే పూర్వభాగంచేత, యోగియొక్క అవయవమే, జ్ఞానాంశద్రవ్యత్వమును ప్రతిపాదించుచున్నది:

“తస్యైవం విదిషాయజ్ఞస్యాత్మా యజమానః శ్రద్ధాపత్నీశరీర మిధ్యమురో వేది। లోనమాని బద్ధిరేద్దస్యి [శ్చ] ఖాహ్మదయం యాపః కామ ఆజ్యంమన్యుః పశుస్తపాగ్ని ర్థమశ్వమయితాదక్షిణా వాష్టైతా ప్రాణపుష్కాతా చక్షురధ్యర్యుః। మనోబ్రహ్మ। శ్రోత్రమాగ్నిధ్ర యితః, అని కలదు. ఉక్తానువాక మందు మధ్యమభాగంచేతను, యోగియొక్క వ్యవహారము, జీవనకాలానకు జ్యోతిష్టామా వయవక్రియాసురూపం చేతనున్ను, ఇతరమైన సర్వజ్ఞరూపం చేతనున్ను ప్రశంసిస్తున్నది. యావద్రియైశ్చ సాదితః। యదశ్చాతి తద్దవిః। యత్ప్రిబతి తదస్య సామపానం। యద్రమతే తదుపసదః, యత్సంచరత్కుపవిశత్కుత్తిష్ఠ తేచ। సప్రవర్గ్యయం ముఖం। తదాహవనియ్యా యవ్యాహుతి రాహుతర్య దశ్య విజ్ఞానం తజ్ఞుహోతి యత్స్నాయం ప్రాతరత్రి। తత్సమిధో యత్స్నాయం ప్రాతః। మధ్యం దినంచ తానిపవనాని। ఏతహోరాత్రే దర్శపూర్ణమాసాః। యేఅర్థమాసాశ్చ తేచాతుర్మాస్యాని। ఏముతపస్తే పశుబంధా॥ ఏనంపత్నరాశ్చ పరిపత్నరాశ్చతే హర్షణా స్సర్వవేతనంవాయే। తత్ప్రతయన్తరణం తదవభృద ఇతి॥ సర్వము న్నైరింగినది సర్వదక్షిణ. ఏతచ్ఛబ్దం చేత ప్రాకృతా హోరాత్రాది పరిపత్నరాంతము, సర్వకాలసమష్ట్యపలక్షితము, యోగికి ఆయుస్సని చెప్పబడెను. ఆయుసున్నే సర్వదక్షిణోపేతమైన యజ్ఞమనే యాశ్వ త్యర్థంచేతను, జ్ఞానియొక్క దోహంద్రియాదులు యజ్ఞాంగాలు గానున్ను, అతని జీవనోపాయమున్ను ప్రారబ్ధరూపమైన ఆయుస్సున్ను ఆయనసర్వవ్యవహారమున్ను యజ్ఞరూపంగా జెప్పబడె గనుక, అదేజీవన్ముక్తికి తమోరూపమందలి రెండోప్రయోజనము సిద్ధమాయెను. ఇంక తృతీయప్రయోజనమైనవి సంవాదాభావ మేలాగంటే, అంతర్యుఖుండై నందువల్ల బాహ్యవ్యవహారము చూడడు గదా. అయితే, యోగీశ్వరులయందు లౌకికవ్యవహారం కొందరు చెప్పుదురుగదా అంటే, వినంవాదం రెండువిధాలు— నిందారూపమున్ను కలహ రూపమున్ను. అక్కడ క్రోధాదిరహితుడైన యోగితో లౌకికుడైనవాడేల కలహించును? కలహించండే. తద్రాహిత్యమును స్మృతి చెప్పచున్నది.

కృత్యంతం సప్రతిష్ఠేదాకృష్టః కుశలం భవేత్ |

అధివాదాం ప్రతిక్షేత నావమన్యేత కంచన ||

అనికలదు గనుక, జీవన్ముక్తునికి క్రోధాదులు గలవని శంకించరాదు. అటుగనుక యోగీశ్వరునితోడను, తొకికునికి కలహించలేదు. నిందారూపమున్న అలాగే లేదనిశంకించరాదు. నిందైతే యాయోగికి అనిశ్చితత్వం గనుక స్మృతి చెప్పచున్నది.

యన్నసంతం సచాసంతం నాశ్శతం నబహుశ్శతమ్ |

ససుపృత్యం సదుర్వృత్యం వేదకశ్చసి బ్రాహ్మణః ||

అని కలదు. సదసత్వమైన శాస్త్రప్రమేయమందు, ఉత్తమాధమజాతి తీర్థకులు వినంపాదం పలుకుచునుందురు. యోగైతే అద్యమందే పరశాస్త్ర ప్రమేయమును దూషించుబోడు. అన్యవాచో విముంచదు, నానుధ్యాయాద్భూతా శ్చబ్దాః | యిత్యాది స్రుత్యర్థమందలి తాత్పర్యంగనుక, స్వశాస్త్రప్రమేయమును ప్రతిపాదించెడి వానిముందర సమర్థంగానేరదు. అదియెందువల్లనంటెను—

పలాలవం పథాన్యార్థి త్యజేద్ధంధమశేషతః |

పరమం బ్రహ్మ విజ్ఞాయ పులకవత్తాన్యథోత్పజేత్ ||

ఇత్యాదిస్రుత్యర్థ ప్రమాణాలంబిట్టి, ప్రతివాదినిన్ని స్వాత్మతయా చూచు చునుండును. లోకాయతిక ప్యతిదిక్తమైన సమస్త మతాలవారికిన్ని మోక్షం అంగీకారంగనుక, ఈయోగీశ్వరుని చరిత్రమందలిసంవాదమే అర్థము. అర్థమనే చోట, బౌద్ధవైశేషిక సయ్యాయిక, శైవవైష్ణవశాక్త సాంఖ్యయోగాది మోక్షశాస్త్రాలయందు ప్రతిపాదించబడ్డ ప్రమేయానకు నానావిధాలను మోక్షసాధకమైన యమనియమాద్యంష్టాంగ యోగాన కేకవిధమేకాబట్టి, అవినంహృదము సర్వ సమ్మతైనాతడు యోగీశ్వరుండు. ఈయర్థమందు వశిష్ఠుచెప్పచున్నాడు.

యస్యేదం జన్మపాశ్చాత్యం తమాశైవ మహామతే

విశంతి విద్యావిమలా ముక్తా వేణుమివో త్రమమ్ ||

అర్హతా హృద్మతామైత్రీ సామ్యతా ముక్తతాజ్ఞతా |

సమాశ్రయంతి తన్నిత్యమంతః పురమివాంగనాః ||

పేశలాచారమధురం సర్వేవాంచంతి తంజనాః |

వేణుం మధురనిస్వాసం వనే వనమృగాయవ ||

సుమప్రవత్ప్రశమితభావవృత్తీనా స్థితం సదాజాగ్రతి యేనచేతసా |

కలాన్వితో విధురివయస్సదా బుద్ధైః నిపివ్యతే ముక్తయితేహసస్మృతః ||

మాతరితశీమం యాంతి విషమాని మృదూనిచ |

విశ్వాసమిహ భూతాని సర్వాణి శమకాలినీ ||

తపస్వేషు బహుజ్ఞేషు యాజకేషు నృపేషుచ |

బలవత్పుగుణాధేషు శమవానేష రాజేత్ ||

అని కలదు. ఈప్రకారానను జీవన్ముక్తికి వినంవాదాభావ మందలి తృతీయ ప్రయోజనము చెప్పబడెను. ఇంక దుఃఖనాశ సుఖావిర్భావాలనెడి చతుర్థ ప్రయోజనాలయినటువంటి విద్యానందనామకమైన బ్రహ్మనందగతం చేతను తదుభయప్రయోజనమును నిరూపిస్తున్నాడు. అదియెటువలెనంటేను;

అత్మానం చేద్విజానియ్యా దయమస్మీతి పూరుషః।

కిమర్చకస్య కామాయాశరీర మనుసంజ్వరేత్॥

అని శ్రుతిపలికెడిని గనుక, ఇహికమైన దుఃఖానకు వినాశం చెప్ప బడెను. మరిన్ని శ్రుతిః వితక్ హవావస తపత్తి, కిమహంసాదునా కరవం। కిమహం పాపమకరవమితి! అని యిత్యాదిశ్రుతులు తమతమకు హేతువులయిన పుణ్యపాప చింతారూపమయిన దుఃఖానకు వినాశం చెప్పబడెను. ఇంక సుఖావిర్భావం మూడువిధాలు. అదియేలాగంటేను—సర్వకామావాప్తి, కృతకృ త్యత్వం, ప్రాప్త్యప్రాప్తత్వం. అందు సర్వకామావాప్తి మూడువిధాలు. సర్వ సాక్షిత్వం సర్వత్రాకామహతత్వం సర్వబోధృత్వ రూపము. హిరణ్యగర్భాది స్థావరాంతములైన దేహులయందు అనుగతసాక్షి చైతన్య రూపమైన బ్రహ్మ మెదికలదు అదినేనని యెరుంగుచున్నాడుగనుక, తనదేహంపలెనే అపరదేహ లయందున్న కామసాక్షిత్వం గలదు. ఈయర్థమందు శ్రుతిః “సాక్షుతే నర్వా న్కామాన్నహ బ్రహ్మణా విపశ్చితేతి” అని కలదు. లోకమందనుభవించే భాగా లయందు, అకామహతత్వం గనుక తత్కామప్రాప్త్య చెప్పబడెను. అటు వలెనే సర్వభోగదోషదర్శనమైన తత్వచైత్రలకు సర్వత్రాకామహతత్వం గాబట్టి సర్వకామావాప్తి కలదుగద. అటుగనుకే, సర్వభోహాపక్రమంగా హిరణ్య గర్భాంతంగాను ఉత్తరోత్తర శతగుణాలయిన అనందాలయందు, శ్రోత్రియ స్వాకామహతస్యేతి అనిశ్రుతి వినంబడుచున్నది. నద్రూపంచేతనున్న అనంత రూపం చేతనున్న, సర్వత్రావస్థితంగాను, తనయాత్మను అనుసంధానం జేస్తున్నాడు గనుక, సర్వభోక్తృరూపత్వం గలదు. ఈయర్థమందు శ్రుతిః— అహమన్నాదో వోహమన్నాదో వోహమన్నాదహః। అని శ్రుతి పలికెడిని. ఇంక కృతకృత్యత్వ మేలాగంటేను,

జ్ఞానామృతేన తృప్తస్య కృతకృత్యస్య యోగినః।

నై వాస్తి కించిత్క ర్రవ్యమస్తి చేన్నసతత్వదిత్॥ అనిన్ని।

యస్వాత్మ రతిరేవస్యావాత్మ తృప్తిశ్చ యోగినః।

అత్మన్యేవచ సంతుష్టస్తస్య కార్యం నవిద్యతే॥

అని కలదు. ఇంక ప్రాప్త్యప్రాప్త్యత్వమేలాంగంటేను శ్రుతిః అభయంనై జనకప్రాప్తోనితి తస్మాత్సర్వం భవదితి। బ్రహ్మవేద బ్రహ్మైవభవతి. అనికలదు. ఓయి! దుఃఖనాశసుఖావిర్భావాలు తత్వజ్ఞానంచేతనే స్థితంగాగా, జీవన్ముక్తికి ప్రయోజనాలని చెప్పెడిదియుక్తంగాదంటివా, అలాగనరాదు. సురక్షితమైన అ రెంటినిని యిందువివక్షితం గాబట్టి చెప్పేము. ఎటువలెనై నానేమి తత్వ

జ్ఞానం పూర్వమే ఉత్పన్నమయినటువంటి జీవన్ముక్తిచేతను సురక్షితమౌను. ఈప్రకారాన నారెండున్ను సురక్షితాలౌను. తానె, ఓయి! జీవన్ముక్తికి పంచమ ప్రయోజనత్వం గలుగుచుండంగాను, యోగీశ్వరుండు సమాహతుండు లోక వ్యవహారం జేస్తున్నతత్వవిదుండున్ను శ్రేష్ఠుడే అనేమాట యుంక్తంగాదంటివా యీప్రశ్నకు ఉత్తరం వాగ్విష్ణుము చెప్పచున్నది:

శ్రీరామ॥ భగవం భూతభవ్యేశ కశ్చిజాత సమాధికః।

ప్రబుద్ధయివ విశ్రాంతో వ్యవహార గతోపినః॥

కశ్చిదేకాంత మాశ్రిత్య సమాధినియత స్థితః।

తయోస్తు కతరశ్రయానితిమే భగవన్ వద॥

వశిష్ఠః॥ ఇమంగుణసమాహార మనాత్మేన త్వేనపశ్యతః।

అంతశ్శీతళతాయాసా సమాధిరితి కధ్యతే॥

దృశ్యేమ మననంబంధ యితి నిశ్చిత్త్య శీతళః।

కశ్చిత్సం వ్యవహారస్త కశ్చిద్ధ్యాన వ్యవస్థితః॥

ద్వావేతౌ రామ సుసమావంతశ్చైత్పరి శీతళౌ।

అంత శీతళతాయాస్యా త్తదనంతం తపఃఫలమ్।

అని కలదు గనుక, విరోధరేదు. అటుగనుక, వాసనాక్షయరూపమైన అంతశ్శీతళతత్వము అవశ్యం సంపాదించదగింది. ఈపర్యంతముం జెప్పట అంత శీతళతత్వమునే చెప్పటయెను. తదనంతరమైన మనోవాసనయొక్క శ్రేష్ఠత్వం వారింపకకర్తంగాదు. అంతశ్శీతలత్వమనంగా తృప్తయొక్క ఉపశమన తాదృశమైన వివక్షను స్వయమేవ స్పష్టంజేసుటయెను. అదియేలాగంటె:

అంతశ్శీతళతాయాంతు లబ్ధాయాం శీతళం జగత్।

అంతస్తృష్టాపతప్తానాం తావద్దాహమయం జగత్।

అని కలదు. అయితే సమాధియొక్క నిందయును వ్యవహారయొక్క ప్రశంసయును ఉపలభ్యమాయెను గదా. సమాధిసాధనస్తస్య చేతశ్చద్విత్ర-నలం। తత్తస్యతత్సమాధానం సమమున్మత్తతాండవై ॥

.....చేతశ్చేత్తిణ వాసనమ్।

తదస్యాన్మత్తవత్తిత్వా త్సమబుద్ధి సమాధినా॥

అని చెప్పరాదు. అక్కడ సమాధి ప్రశస్తంగానంగీకరించగా వాసన నిషేధింపబడెను. ఈచెప్పిన వచనవ్యక్తి అలాగుఉన్నది. ఎప్పుడై నానేమి, వ్యవహారానకంటె సమాధిప్రశస్తము. అప్పుడు యారెండున్ను వాసనలోగూడిం దాయెనా అప్పుడు నిర్వాననకంటె వ్యవహారమధమమే. ఎప్పుడై నానేమి సమాధి స్థుండును వ్యవహారయును అతత్వజ్ఞులున్నై వాసనగూడినవారున్నైతే, అప్పుడు సమాధికి ఉత్తమలోకహేతువైన పుణ్యం ప్రశస్తమౌను. ఎప్పుడై నానేమి, అ సమాధివ్యవహారాలు యారెంటికిన్ని జ్ఞానులున్నై నిర్వానన గలవాడున్నైతే,

అప్పుడు వాననాక్షయరూపమైన జీవన్ముక్తిని ప్రతిపాలనచేసెడి మనోనాశరూపమైన సమాధి ప్రశస్తమై. అటుగనుక యోగీశ్వరునియొక్క చరిత్రంపల్ల పంచ ప్రయోజనోపేతమైన జీవన్ముక్తికి విఘ్నంరానేరదనెడిది నిర్ణయం. స్వరూప్రమాణ సాదనఫలాలచేత, జీవన్ముక్తి నిరూపింపబడెను. ఈ ప్రకారాన జీవన్ముక్తిని వహించిన మహాత్ముల యొక్క అచార.....జసోపూజా సహామానైవ సాధనమ్!

నాగ్నికార్యాణి కర్మాణి నై తస్యాస్తి మహేశ్వరి॥
నియమోపి నతస్యాస్తి క్షేత్రపితౄచ సేవనమ్॥
నార్చనం పితృకార్యంచ తీర్థయాత్రా వ్రతానిచ॥
ధర్మాదర్శనఫలంనాస్తి సతిధిర్లౌకికక్రియా॥
సన్యసేత్సర్వకర్మాణి లోకాచార మశేషతః॥
సమయాచార నిశ్శేషా కృతకృత్యా ద్భందనానితు॥
సంకల్పించ వికల్పించ విచార్యే కులధర్మకా॥
సిద్ధిశ్చ వివిధాకారా పాతాళాదిరసాయనమ్॥
ప్రత్యక్షేణ యథా లబ్ధ్యా నై వగ్రాహిణీసాధకమ్॥
ఏతైర్నాస్తి పరాము క్షిప్రీదూప వ్యాపకం వినా॥
సర్వాసాధకు బంధస్యాద్రసమార్గ ప్రచాయకా॥
ఏనకేనాపి - షేణ సర్వావస్థాపియోగవిత్॥

అని అగమగ్రంథం కలదుగనుక, నకలకర్మనిరాశుండై స్వేచ్ఛావిహరియై లోకమందు జ్ఞానినంచరించును।

నిష్కర్మణా పరేతజ్యే కోసరజ్యేత పండితః॥ అని కలదుగనుక,
జ్ఞాత్వాత్మానం నిష్ప్రపంచ స్వరూపం
స్వాత్మారామ స్సుప్రసన్న శ్చిదాత్మా॥
సారబ్ధాంతం సంచరన్ యత్ర కుత్ర
జ్ఞానీ లోకే రాజతే నిర్మలాత్మా॥

అని కలదుగనుక, ఏబ్రహ్మవేత్తయైన మహాత్ముండు, సర్వాత్మకత్వేన తనకు అన్యం లేదుగాబట్టిన్ని!.....లక్షణుండు గాబట్టిన్ని తనకు చలనంలేకే ఆనందమగుచుండై యుండును।

అహమేకో నమేకశ్చి స్నాహమన్యస్య కస్యజిత్॥
నతం పశ్యామి యస్యాహం తంనవస్యామి యోమమ॥
అహమేవ పరంబ్రహ్మ జగన్నాథోహమీశ్వరః॥
ఐతిస్యాన్నిశ్చితోముక్తో బద్ధస్యాదన్యథా పుమాన్॥ అని కలదు గనుక

అశరీరం యదాజ్ఞానం పశ్యతి జ్ఞానచక్షుషా।

తదాభవతి శాంతాత్మా సర్వతో విగతస్పృహః॥

అని కలదు గనుక, నిరాశుండైనయోగి దేహప్రారబ్ధానంగూర్చి తన మనస్సు యేయేవిషయమందు ప్రవర్తించినను అక్కడనెల్లా బ్రహ్మకారంగానే చూచును.

దేహభిమానే గళితే విజ్ఞాతే పరమాత్మని।

యత్ర యత్ర మనోయాతి తత్రతత్ర సమాధయః॥

అని కలదు. ఈ ప్రకారాన సర్వమంగళ హేతువైన జీవన్ముక్తిగల యోగినెవ్వరు అచరించేరు యెవ్వరు పూజించేరు వారేకృతార్థులు. ఈ ప్రకారన స్వరూపప్రమాణ సాధనాలచేత జీవన్ముక్తి నిరూపింపంబడెను.

అజడోహమక్షరోహం ప్రాజ్ఞోహం ప్రత్యగాత్మబోధోహమ్।

పరమానందమయోహం పరమశివోహం భవా[నంద]పూర్ణః॥

జాగ్రత్సుద్బుధబాహ్యేంద్రియ విషయసమశివోహమ్।

స్వప్నే దృష్టక ప్రతిఫలనమహా నృత్రసాక్షి శివోహమ్॥

సుప్తే చిత్తే ప్రదీప్తే ప్రబలతరమహామోహసాక్షి శివోహమ్॥

నిత్యానందేతురీయ విగతకలిమల స్సర్వసాక్షి శివోహమ్॥

అచ్యుతోహమనంతోహం గోవిందోహమహం హరిః।

అనందోహ మశేషోహమజోహ మమృతేన్మృహమ్॥

నిత్యోహం నిర్వికల్పోహం నిరాకారోహమవ్యయమ్।

సచ్చిదానందరూపోహం పరిపూర్ణోస్మి సర్వదా॥

ఇట్లు అత్మానుభవశాస్త్రం నిరూపింపంబడెను॥

పరమానంద యతింద్రోస్సూక్తైః వ్యాపాస్త్రయో దశప్రకరణతః।

అరవితారకమేషాటికా భువిచిత్ప్రకాశకౌ జయతు॥

పరమానందతీర్థీయ బ్రహ్మవిద్యా సుధార్ణవాత్।

అనందామృత సంతృప్తా మహాంతస్సంతు సంతతమ్॥

ఇతి శ్రీమత్పరమహంస పరివ్రాజకాచార్యవర్య పరమానందతీర్థ

యతికృతౌ బ్రహ్మవిద్యా సుధార్ణవే యోగశాస్త్రే

జీవన్ముక్తే పంచప్రయోజన నిరూపణం

నామ త్రయోదశ ప్రకరణం

సమాప్తమ్